NECHITA RUNCAN

NOTE DE CURS

LA

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ

SPECIALIZAREA TEOLOGIE PASTORALĂ. ANUL I DE STUDII. SEMESTRUL I

CONSTANŢA

2020

Cursul nr. 1

I. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA

ISTORIEI BISERICEŞTI UNIVERSALE

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Cuvântul *istorie* îşi are etimologia în termenul grecesc *ίστορία,* care înseamnă cercetare, informare, povestire. Verbul *ίστορέω,* prin traducere, exprimă dorinţa de a şti, a cunoaşte, dar şi cunoaşterea însăşi.

Putem distinge două aspecte ale *introducerii* în studiul Istoriei bisericeşti universale şi anume : *introducerea formală* şi *introducerea materială.* Introducerea formală se ocupă cu: *obiectul, definiţia, metoda de cercetare, împarţirea, scopul cercetării, ştiinţele auxiliare şi bibliografia generală* a Istoriei bisericeşti universale. Introducerea materială are în vedere situaţia lumii iudaice şi greco-romane din perioada apariţiei *creştinismului.* De aceea ea se mai numeşte şi *„preistoria creştinismului”.*

Obiectul Istoriei bisericeşti universale. În general, istoricii disting un sens *obiectiv* şi altul *subiectiv* al *istoriei.* În *sens obiectiv,* istoria este viaţa din trecut sau toate faptele petrecute în curgerea timpului, iar în *sens subiectiv,* numit şi tehnic, istoria este cercetarea critică şi expunerea ştiinţifică şi sistematică a faptelor istorice, adică studiul vieţii istorice.

Istoria bisericească universală are ca obiect de studiu şi cercetare *Biserica creştină,* în înţelesul său de *comunitate religios-morală,* întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos în vederea mântuirii neamului omenesc căzut în păcat. Biserica creştină este, aşadar, un aşezământ divino-uman. Prin originea, doctrina, spiritual, scopul şi puterile sale, ea are carater supranatural (dumnezeiesc), iar prin membrii din care este constituită, prin formele ce le-a luat în decursul istoriei şi prin manifestările membrilor săi, ea are caracter omenesc.

Istoria cercetează *Biserica* sub aspect uman, descriind creşterea, formele şi manifestările sale în decursul timpului, într-un mod accesibil cunoaşterii şi studiului.

Istoria Bisericii creştine este complexă. Ea înfăţişează evoluţia Bisericii în timp: dintr-o comunitate mică, cu forme simple de organizare, doctrină şi cult, ea s–a dezvoltat continuu până la stadiul actual.

În dezvoltarea sa, Biserica are o *istorie externă*(care priveşte întinderea ei şi raporturile sale cu statul, cu societatea şi cu celelalte religii, cu morala şi cultura vremii) şi o *istorie internă* (care priveşte răspândirea creştinismului, organizarea Bisericii, formularea doctrinei, luptele interne, cultul, viaţa, disciplina, literaturi şi arta ei).

Definiţia*.* *Istoria bisericească universală este disciplina teologică şi istorică, în acelaşi timp, care cercetează critic şi expune ştiinţific şi sistematic viaţa Bisericii creştine din întreaga lume în cursul veacurilor, precum şi dezvoltarea şi acţiunea ei internă şi externă.*

Denumirea disciplinei. Istoricii denumesc disciplina de faţă în chip diferit. Unii o numesc „*Istoria bisericească*”, „*Istoria Bisericii*”, „*Istoria bisericească* (sau a Bisericii) *generală*” sau „*universală*”, alţii preferă s-o numească „*Istoria creştinismului*”, „*Istoria religiei creştine*” sau **„***Istoria creştină a religiei*”. În general, teologii ortodocşi denumesc această disciplină „*Istoria bisericească universală*”**.**

Scopul studiului. În general, scopul studiului Istoriei bisericeşti universale îl constituie cunoaşterea şi înţelegerea desfăşurării vieţii Bisericii creştine în toată complexitatea ei, de la începuturi şi până în prezent, în întreaga lume. Scopul final al acestui studiu este *cunoaşterea şi înţelegerea situaţiei actuale a creştinismului*, în confesiunile şi organizaţiile sale mai importante, urmărindu-se mişcările şi schimbările survenite în viaţa Bisericii de la începuturile ei până în prezent.

Importanţa Istoriei bisericeşti universale, ca studiu al întemeierii, dezvoltării şi organizării Bisericii creştine, al doctrinei, cultului şi al acţiunilor creştinismului în decursul celor două milenii, este covârşitoare. Fără studiul Istoriei bisericeşti universale nu am putea cunoaşte şi înţelege creştinismul în organizarea, doctrina şi viaţa sa cultică trecută şi prezentă. Prin urmare, Istoria bisericească universală devine o disciplină de bază a Teologiei creştine.

Periodizarea Istoriei bisericeşti universale. Istoria bisericească universală poate fi impărţită după *conţinut* şi după *timp.* După conţinut, istoria bisericească universală are în vedere răspândirea creştinismului, raporturile acestuia cu lumea, organizarea lui, cultul, viaţa morală, literatura şi arta creştină. După timp, Istoria bisericească universală poate fi împărţită pentru studiu în perioade mai mari sau mai mici. Deşi viaţa istorică formează, atât în conţinut cât şi cronologic, un tot unitar continuu, împărţirea ei este necesară pentru uşurarea studiului Istoriei bisericeşti universale. Cele două împarţiri se folosesc împreună. Împarţirea după conţinut (logică, reală) se face pe baza *tipizării,* adică a privirii şi tratării împreună, sub un titlu comun, a faptelor istorice care au caractere commune importante şi cunoaşte trei evuri (perioade) *: antic, mediu* şi *modern.*

Istoria bisericească universală caracterizează, în general, cele trei evuri în felul urmator :

În *evul antic,* creştinismul s-a răspândit şi s-a organizat în lumea greco-romană. Evul antic a fost perioada cea mai importantă din viaţa creştină: cea a întemeierii Bisericii, a constituirii doctrinei şi cultului, a persecuţiilor, a Sinoadelor ecumenice şi a marilor Părinţi şi scriitori bisericeşti.

În *evul mediu* s-au convertit la creştinism popoarele germane, slave şi altele, puterea papală a crescut şi s-a diferenţiat, având loc marea schismă din 1054; papalitatea a intrat în conflict cu puterea lumească.

În *evul modern* puterea papală descreşte, Biserica apuseană se dezbină prin Reforma protestantă, Biserica răsăriteană (ortodoxă) este stăpânită în mare parte de turcii islamici; apar, treptat, Biserici naţionale ortodoxe autocefale; în general se răspândeşte curentul laic, antibisericesc.

Împarţirea Istoriei bisericeşti universale în evuri (perioade) este relativă, subiectivă, convenţională şi diferită pentru Orient şi Occident.

În locul împarţirii în evuri, preferăm o împărţire a Istoriei bisericeşti universale în perioade mai mici şi care este aplicată de majoritatea istoricilor bisericeşti din secolul XX, după cum urmează :

Perioada I, de la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos până la anul 324, de când împăratul Constantin cel Mare (306-337) domneşte singur peste tot Imperiul roman, ca perioadă de confruntare a Bisericii creştine cu lumea antică;

Perioada a II-a, de la anul 324 până la anul 787, perioada Sinoadelor ecumenice şi a Părinţilor bisericeşti, când s-a realizat biruinţa Ortodoxiei asupra ereziilor, biruinţă consfinţită în Duminica Ortodoxiei din 11 martie 843;

Perioada a III-a, de la anul 787 până la anul 1054, cea de cristalizare a universalităţii sau catolicităţii Bisericii;

Perioada a IV-a, de la anul 1054 până la sfârşitul secolului al XV-lea, ca perioadă a confruntării dintre Ortodoxie şi Romano-Catolicism, cu marile conflicte dintre papalitate şi suverani în Apus, în cadrul feudalismului dominator, cu cruciade, scolastică şi cucerirea Imperiului bizantin de către turci, în anul 1453;

Perioada a V-a, de la începutul secolului al XVI-lea până la sfârşitul secolului al XVII-lea, ca perioadă a marilor frământări aduse de Reforma protestantă în sânul Bisericii Romano-Catolice şi a nemulţumirilor social-politice ce vor pregăti Revoluţia franceză din 1789. După conciliul de la Trident (1564), Biserica Remei se individualizează ca Biserică Romano-Catolică, realizând unele reforme interne şi întreprinzând mari misiuni creştine în alte continente;

Perioada a VI-a, de la anul 1800 până în prezent, socotită cea a divizării creştinismului, a întăririi curentului laicizant, a constituirii, în Răsăritul ortodox, a multor Biserici naţionale autocefale şi a stăruinţelor ecumenice din secolul al XX-lea, pentru refacerea unităţii Bisericii creştine universale.

Metoda de cercetare a Istoriei bisericeşti universale este cea istorică generală, aplicată de către şcolile moderne de istorie, cu cele cinci principii fundamentale (*cunoaşterea izvoarelor, verificarea lor prin analiză critică, cercetarea lor evolutiv-genetică, folosirea principiilor pentru expunerea sistematică a ideilor* etc). Această metodă se bazează pe buna cunoaştere a documentelor şi izvoarelor şi pe justa lor înţelegere şi interpretare în scopul de a descoperi şi spune adevărul istoric, adică aşa cum s-au petrecut lucrurile şi faptele. Studiul documentelor se face în mod critic şi comparativ.

Istoria bisericească universală trebuie să fie, din punct de vedere al metodei, documentată, critică, pragmatică, genetică, obiectivă (nepărtimitoare). Pe lângă aceste calităţi de metodă, Istoria bisericească universală este şi *religioasă,* adică socoteşte existenţa lui Dumnezeu şi raportează la El cauzalitatea şi finalitatea evenimentelor.

Este ştiut faptul că Dumneze nu face istorie, ci lasă ca ea să fie trăită de omenirea pe care El o conduce prin Pronia divină, o susţine spre a face binele, spre desăvârşire. Dar pentru că Dumnezeu îngăduie şi păcatul, în istoria Bisericii întâlnim pe lângă faptele virtuoase şi patimi, iar din confruntarea lor se poate valorifica libertatea omului.

2. IZVOARELE ISTORIEI BISERICEŞTI UNIVERSALE

Prin *izvoare istorice*înţelegem materialul documentar de orice fel, care ar putea servi la cunoaşterea faptelor din trecut. Ele se pot împărţi după *originea, caracterul* sau *forma*lor în mai multe categorii :

- *originale* (numite şi *directe*sau *imediate*) şi *derivate*

(*indirecte* sau *mediate*);

- *oficiale* şi *particulare*;

- *scrise, orale* şi *monumentale* (arheologice);

- *rămăşiţe* sau *resturi* (vestigii) şi *tradiţii.*

Izvoarele Istoriei bisericeşti universale mai pot fi împărţite încă în două categorii :

- *divine* (carţile Sfintei Scripturi) şi *omeneşti* (creştine şi necreştine).

În general, nu putem concepe studiul *Istoriei* fără cunoaşterea şi folosirea izvoarelor, întrucât acestea sunt mărturii materiale şi spirituale despre existenţa, acţiunea, rolul şi importanţa oamenilor, instituţiilor şi ideilor care au făcut istoria. Practic, Istoria nu se poate întemeia decât pe faptele dovedite, autentice şi sigure. Critica istorică are un rol foarte important.

Izvoarele necesare studiului Istoriei bisericeşti universale au fost adunate în mai multe *colecţii* sau *ediţii,* dintre care amintim câteva :

a. ***Colecţii principale***

1. Jean Paul Migne, *Patrologiae cursus completus,* cu doua serii :

a. *Patrologia Graeca,* prescurtat *P.G.,* (care începe cu Parinţii Apostolici, sfârşitul secolului I, până la jumătatea secolului al XV lea), 167 volume, Paris 1857-1866, cu *Index* de F. Cavallera, Paris, 1912; Th. Hopfner, *Index locupletissimus,* t. I-II, Paris, 1928-1954; E. Geerard, *Clavis Patrum Graecorum,* 4 volume, Turnhout, 1974-1980;

b. *Patrologia Latina*, prescurtat *P.L.,* (care începe de la scriitorul latin Tertulian, sec II-III, şi merge până la papa Inocenţiu III, † 1216), 222 volume, Paris, 1844-1864, cu Series Latina. *Supplementum,* 9 volume, Paris 1960-1974. E. Dekkers, *Clavis Patrum Latinorum,* Steenbrügge, 1961.

2. *** *Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum,* prescurtat *C.S.E.L.,* numit şi *Corpus Vindobonense,* prescurtat *C.V.* (Corpul Vienez), editat de Academia de Ştiinţe din Viena (de la 1860, în continuare).

3. J. D. Mansi, *Sanctorum conciliorum nova et ampissima collectio,* Venetiis et Florentiae, 1757-1798, retiparită şi adăugită de L. Petit şi J. B. Martin, până la Conciliul I Vatican, Paris, Leipzig, 1901-1912-1927.

4. *** *Corpus Christianorum Latinorum,* Turnhout, Paris, începând din 1953.

5. *** *Patrologia Orientalis,* prescurtat *P.O.,* sub conducerea lui R. Graffin şi F. Nau, Paris, 1907 şi următoarele în curs de publicare.

6. – ****Corps Scriptorum Orientalium,* prescurtat *C.S.O.,* sub conducerea lui J-B. Chabot, I. Guidi, H. Hyvernat, B. Carra de Vaux, J. Forget, Paris, 1903 şi următoarele în curs de publicare. Au apărut peste 369 de volume.

7. *** *Patrologia Syriaca,* ed. R. Graffin, 3 vol. Paris, 1894-1926.

8. *** *Florilegium patristicum,* ed. G. Rauschen, de la 1940, Bonn, s-au publicat peste 50 de volume.

9. *** *Sources chrétiennes,* publiés sous la direction de H. de Lubac et J. Daniélou, Paris, de la 1942, în continuare. Au apărut peste 221 volume.

10. *** *Βιβλιοθήκη έλλήνων Πατέρων καί έκλησιαστικών συγγραφέων,* colecţie editată de Άποστοική Διακονία (Β. Βελλα şi acum Κ. Μ. Πονη), Αθηνα, 1955 şi urm. S-au editat 54 volume.

11. *** *Απαντα τών Αγίων Πατέρων,* text original şi traducere, (Π. Χρηστού, Σ. Σακκού, Στυλ. Γ. Παπαδοπούλού şi acum І. Διωτη), Αθήνα, 1971 şi urm. Au fost editate 100 volume.

b. *Acte sinodale*

1. *Collectio Conciliorum Ecclesiae Universae,* Paris, 1899-1927.

2. Ed. Schwartz, *Acta Conciliorum oecumenicorum,* Strasbourg, Paris, Leipzig, 13 volume, de la 1914.

3. J. Albergio, P. P. Johannou, C. Leonardi, P. Prodi şi H. Jedin, *Conciliorum oecumenicorum decreta,* Freiburg im Breisgau, Bâle, 1962.

4. Ch. - J. Hefele – Dom H. Leclercq, *Histoire des conciles,* Studii şi texte, 10 vol., în 2 părţi, Paris, 1907-1908. Tomul IX redactat de P. Richard, tomul X, de A. Michel.

c. *Acte martirice. Vieţi de sfinţi.*

1. *Acta Sanctorum,* publicată de Bollandişti, Antverpen (Anvers), 1643. Ediţie nouă, Paris, de la 1854-1931, în continuare.

2. *Martyrologium Romanum,* ed. typica Vaticana, Roma, 1914, 1922.

3. *Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae* (Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris) ed. Hipp. Delehaye, Bruxellis, 1902.

4. K. Dukakis, *Μέγας Συναξαριστής πάντων τών άγίων,* 12 volume, Atena, 1889-1897.

5. Dom H. Leclercq, *Les martyrs*, Paris, 1902-1911, 11 volume.

6. *** *Bibliotheca hagiographica orientalis*, ed. de Bollandişti, ed. P. Peeters, Bruxellis, 1909.

7. *** *Bibliotheca hagiographica Graeca,* ed. François Halkin, ed. a III-a, t. I-III, Bruxellis, 1957.

8. *** *Bibliotheca hagiographica Latina,* ed. Socii Bollandiani, t. I et II, Bruxellis, 1949.

9.În limba română: Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, *Actele martirice*, Bucureşti, 1982, cu o bogată bibliografie, p. 366-370.

d. *Enchiridioane*

- M. J. Rouet de Journel, *Enchiridion patristicum*, 5-e éd., Freiburg im Breisgau, 1922, 1947, ed. 22, 1962.

- M. J. Rouet de Journel et J. Duthilleul, *Enchiridion asceticum*, 2-e éd., Freiburg im Breisgau, 1947 (până la Sf. Ioan Damaschin).

- Hugo Hurter, *Nomenclator literarius Theologiae catholicae…,* 5 vol., t. I, ed. a 4 a, Oeniponte (Innsbruck), 1926, t. II şi III, ed. a 3-a, 1907, t. IV, 1910, t. V, 1911.

e. *Izvoare pentru istoria Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol şi a Imperiului bizantin*

- *** *Actes officiels et particuliers et autres documents relatifs à l’ histoire du Patriarchat Oecumenique,* de mitropolit Ghenadie Arabadgioglu, t. I şi II, în „Bibliotheca Photiana”, Constantinople, 1935.

- *** *Patriarchatus Constantinopolitani acta selecta,* ed. J. Oudot, Vatican, 1941

- *** *Corpus Notitiarum episcopatum Ecclesiae Orientalis Graecae,* ed. E. Gerland, tom. I, fasc. 1, Chalcedon, 1931; tom. I, fasc. 2, ed. E. Gerland – V. Laurent, Constantinople, 1936; tom. I, fasc. 3, Paris, 1947.

- Notitia dignitatum accedunt *Notitia urbis Constantinopolitanae et Laterculi provinciarum,* ed. Otto Seek, Berolini, 1876.

- *** *Corpus Scriptorum historiae byzantinae* (prescurtat C.S.H.B.), ed. Imm. Bekker, Bonnae, 1829-1897, 49 volume

f. *Acte papale. Vieţi de papi. Concordate*

- *** *Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale,* Roma, începând cu anul 1909 până azi.

- *** *Acta Romanorum Pontificum. Fontes,* series III, t. I- XIII, Roma, 1943-1971, în continuare Vol. XIII, t. II, Roma, 1971

- *** *Bullarium Romanum*, ed. Taurini, 25 vol., de la 1857.

- *** *Liber Pontificalis*, ed. L. Duchesne, 2 vol., Paris, 1886-1892.

- P. Gams, *Series episcoporum Ecclesiae Catholicae*, a. b. Petro Apostolo, Ratisbonnae (Regensburg), din 1873, Suplimente: 1878, 1886.

- A. Theiner, *Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis*, 3 vol., Roma, 1861.

- Angelo Mercati, *Racolta di concordati (1080-1914),* Bucureşti, 1914.

- Romulus Cândea, *Concordate. Un capitol de istorie politică,* Bucureşti, 1921.

- Nechita Runcan, *Concordatul Vaticanului cu România,* Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2000.

g. *Legi şi canoane*

- *** *Codex Theodosianus*, ed. Th. Mommsen und P. Meyer, 3 Bd., Berolini, 1905. Ediţie nouă P. Krüger, Fasc. I-II, Berolini, 1923-1926.

- *** *Corpus juris civilis*. T. I., *Institutiones et Digesta*, ed. P. Krüger et Th. Mommsen, Berolini, 1889, ed. a 16 a, Berolini (Waldmann), 1954; t. II. *Codex Justinianus*, ed.P.Krüger, Berolini, 1888; ed. a 16-a, Berolini, 1954, t. III. *Novellae*, ed. K. Schoell et G. Kroll, Berolini, 1895, ed. a 16 a, Berolini, 1954.

- J. şi P. Zepos, *Jus Graeco – Romanum*, 8 vol. Atena, 1931

h. *Liturghii*

- J. A. Assemani, *Codex liturgicos Ecclesiae universalis,* 13 vol., Romae, 1749-1766.

- J. M. Hanssens, *Institutiones Liturgicae de ritibus orientalibus,* t. II, 1; t. III, 2, Romae, 1930.

- N. Liesl, *Les Liturgies catholiques orientales. Commentaires et schémas analitiques avec cartes géographiques,* Rome, 1958; F. Amiot, *Histoire de la Messe*, Paris, 1956.

- Pr. prof. P. Vintilescu, *Liturghiile bizantine privite istoric în structura şi rânduiala lor,* Bucureşti, 1949, cu o bogată bibliografie, p. 193-143.

- V. Mitrofanovici, *Liturgica Bisericii Ortodoxe.* Cursuri universitare prelucrate … de T. Tarnavschi şi completate (şi republicate) de N. Cotlarciuc, 1929.

- Pr. prof. Ene Branişte, *Liturgica specială*, pentru Institutele teologice, Bucureşti, 1985

- Pr. prof. dr. Ene Branişte, *Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila*, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997.

- Sfântul Nicolae Cabasila, *Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii,* trad. şi note de Pr. prof. dr. Ene Branişte, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997.

i. *Inscripţii*

- *** *Corpus inscriptiorum Graecarum*, ed. A. Bröckh, 4 Bände, Berlin, 1828-1877.

- *** *Corpus inscriptiorum Latinarum,* ed. Th. Mommsen, Berolini, 1863-1930, 24 vol. Supliment la vol. 24 de Letharius Wickert, Berolini, 1930.

- *** *Inscriptiones christianae veteres*, ed. Ch. Diehl, 3 vol., Berlin, 1925 – 1931.

- J. Moretti, *Inscriptiones graecae Urbis Romae*, fasc. I. (1-263), Romae, 1968.

- Emilian Popescu, *Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în România,* Bucureşti, 1976.

3. ŞTIINŢELE AUXILIARE

Istoria bisericească universală este ajutată în studiul său de unele discipline teologice precum: *Studiul Noului Testament, Patrologia, Istoria dogmelor, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Arheologia creştină, Cronologia, Liturgica, Dreptul bisericesc, Simbolica, Dogmatica, Bizantinologia*etc.

Ştiinţele auxiliare propriu-zise sunt cele utilizate de isorie in general: *Filologia,* pentru cunoaşterea limbii documentelor; *Paleografia,* pentru descifrarea şi citirea scrierilor vechi; *Epigrafia,* pentru citirea inscripţiilor; *Numismatica,* pentru cunoaşterea monedelor şi a medaliilor vechi; *Heraldica,* pentru cunoaşterea stemelor; *Diplomatica,* pentru tehnica şi citirea documentelor; *Sfragistica* sau *Sigilografia,* pentru cunoaşterea sigiliilor sau a peceţilor; *Arheologia*şi *Istoria artei***.**

O importanţă deosebită pentru studiul Istoriei bisericeşti universale o are *Filosofia istoriei*, apoi *Geografia istorică*, dar mai ales *Cronologia*.

Cronologia se ocupă cu studiul timpului, aşa cum a fost împărţit şi socotit la diferite popoare. *Erele* mai inseminate sunt: *era romană, era consulară, era martirilor*(diocleţiană), *era spaniolă, era mauretană, era seleucizilor, era de Tyr, era lui Avraam, era mahomedana, era de la facerea lumii* şi mai ales *era de la Hristos*, numită şi *era creştină* sau simplu, *era noastră.*

Era creştină a fost calculată de călugărul Dionisie Exiguul (cel Smerit, † 540), originar din Scythia Minor sau Dacia Pontică, pe când se afla la Roma, în anul 525, şi s-a numit uneori şi *era dionisiană.*

După varietatea calculului timpului, şi începutul anului era variabil în *era creştină* şi anume: 1 ianuarie, 1 martie, 25 martie, 1 septembrie. Anul bisericesc începe în Biserica Ortodoxă la 1 septembrie. Începutul anului civil la 1 ianuarie s-a generalizat începând din secolul al XVI-lea. Calendarul iulian, adoptat de creştini, în care anul civil este mai mare decât anul solar real cu 11 minute şi 14 secunde, a fost îndreptat în Apus, sub papa Grigorie al XIII-lea, în anul 1582, de unde şi numele de *calendar gregorian* sau *stilul nou*, şi a fost adoptat din secolul al XVIII-lea şi de protestanţi.

Cele mai multe dintre Bisericile Ortodoxe naţionale au îndreptat, de asemenea, calendarul iulian, numit şi *stilul vechi,* prin hotărârea Sinodului ţinut la Constantinopol în anul 1923. Unele Biserici Ortodoxe păstrează calendarul iulian încă nemodificat, rămânând în urmă cu 13 zile faţă de calendarul îndreptat.

De la împăratul Constantin cel Mare (306-337) încoace s-au introdus în împărţirea timpului serii de câte 15 ani, numite *indictioane.* Şi acestea erau de multe feluri: constanti- nopolitan, roman (pontifical), cezarian (constantinian) etc.

De mare utilitate pentru Istoria bisericească universală sunt *Bizantinologia, Slavistica şi Orientalisica***.** Bizantinologia cuprinde istoria Imperiului bizantin dintre anii 330-1453; Slavistiva se ocupă cu istoria politică şi bisericească a popoarelor slave, aşezate în Peninsula Balcanică, Europa Centrală şi Răsăriteană, iar Orientalistica are legătură cu Istoria bisericească universală, întrucât numeroşi creştini din Orientul Apropiat şi Mijlociu erau fie de origine „orientală”, fie cel puţin în contact cu orientalii (sirieni, armeni, arabi, mesopotamieni, perşi, turci, coptici, etiopieni, indieni).

4. MANUALE DE ISTORIE BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

- Mitropolitul Meletie al Atenei*, Istoria bisericească*, t. I- IV, Iaşi, 1841-1843, traducere în limba română de Mitropolitul Veniamin Costachi.

- Eusebiu de Cezareea, *Istoria bisericească* şi *Viaţa lui Constantin cel Mare*, Bucureşti, 1896, traducere în limba română de Mitropolitul Iosif Gheorghian.

- Sozomen, *Istoria bisericească*, Bucureşti, 1897, traducere în limba română de Mitropolitul Iosif Gheorghian.

- Evagrie Ponticul, *Istoria bisericească*, Bucureşti, 1899, traducere de Mitropolitul Iosif Georghian.

- Wl. Guettée, *Papalitatea schismatică. Roma în raporturile sale cu Biserica Orientală*, Bucureşti, 1881, traducere în limba română de Mitropolitul Iosif Gheorghian

- Pr. prof. Eusebiu Popovici, *Istoria bisericească universală şi statistica bisericească*, ed. a 2 a, t. I-IV, Bucureşti, 1925-1928, traducere din germană în limba română de Mitropolitul primat Atanasie Mironescu

- Pr. prof. Ioan Mihălcescu, *Istoria bisericească universală cu noţiuni de Patrologie*, t. I, ed. a 4-a, Bucureşti, 1932 şi *Istoria biseriească universală de la 1054 până azi*, t. II, ed. a 2-a, Bucureşti, 1932

- Prof. T. M. Popescu, Pr. prof. T. Bodogae şi Pr. prof. George Stănescu, *Istoria bisericească universală*, vol. I (1-1054), vol. II, *De la 1054 până azi*, Bucureşti, 1956.

- Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, Pr. prof. dr. Milan Şesan, Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, *Istoria bisericească universală***,** vol. I. (1-1054), Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987; şi vol. II (1054-1982), Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993.

- Pr. Nicolae Chifăr, *Istoria creştinismului*, ed. Trinitas, Iaşi, vol. I, 1999, vol. II, 2000, vol. III, 2002.

- Pr. Eugen Drăgoi, *Istoria bisericească universală*, Ed. „Historica”, Bucureşti, 2001.

- Pr. dr. Emanoil Băbuş, *Introducere în Istoria Bisericească Universală*, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003.

- Pr. dr. Emanoil Băbuş, *Bizanţul, istorie şi spiritualitate*, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003.

- Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, *Istoria bisericească universală*, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1992.

- Pr. lector univ. Nechita Runcan, *Creştinismul în primele trei veacuri*, Ed. Europolis, Constanţa, 1997.

- Pr. lector univ. dr. Adrian Gabor, *Biserica şi Statul în primele patru secole*, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003.

- Pr. Eugen Drăgoi, *Istoria creştinismului în date*, Ed. Episcopiei Dunarii de Jos, Galaţi, 2004.

TEME PENTRU SEMINAR

1. Rolul istoriei în înţelegerea creştinismului;

2. Biserica şi cultura;

3. Metode privind alcătuirea unui studiu de istorie bisericească;

4. Îndrumări metodeci în cercetarea istorică;

5. Confesionalism şi obiectivitate în istoria bisericească.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

I. Studii referitoare la Biserica Ortodoxă

- D. Attwater, *The Christian Church of the East*, 2 vol., London, 1968.

- Azis S. Atiya, *A History of Eastern Christianity*, London, 1968.

- O. Clement, *Qu’est-ce que l’ Église Orthodoxe*, Paris, 1960, 2-éd Paris, 1965.

- Costa de Beauregard, I. Bria, De Faucauld, *L’ Orthodoxie hier et demain*, Paris, 1979.

- Paul Evdochimov, *L’ Orthodoxie*, Neuchâtel, 1965.

- R. M. French, *The Eastern Orthodox Curch*, London, 1951.

- S. A. Hernandez, *Iglesias de Oriente*, Santander, 1959, t. II, *Repertorio bibliografico*, Santander, 1963.

- R. Janin, *L’ Églises orientales et les rits orientaux*, 4-e ed. Paris, 1955.

- J. Meyendorff, *L’ Église Orthodoxe hier et aujourd’ hui,* Paris, 1960, şi ediţia în limba română: *Biserica Ortodoxă ieri şi azi*, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996.

- J. Pargoire, *L’ Église Byzantine de 527 à 840*, Paris, 1905.

- P. Rondot, *Les chrétiens d’ Orient,* Paris, 1955.

- B. Sartorius, *L’ Église Orthodoxe*, Paris, 1968.

- T. Ware, *The Orthodox Curch*, London, 1963.

- G. Zananiri, *Catholicisme oriental*, Paris, 1966.

- Idem, *Histoire de l’ Eglise Byzantine*, Paris, 1954.

- François Bluche, *La foi chrétienne*, ed. Rocher, Paris, 1996.

- Jacques Brosse, *Histoire de la chrétienté d’ Orient et d’ Occident*, Albin Michel, Paris, 1995.

- Serghei Bulgakov, *Ortodoxia*, Bucureşti, 1994.

- O. I. Bunaciu, *Istoria Bisericii şi a creştinismului*, Ed. Universităţii, Bucureşti, 1996.

- Georges Castellan, *Histoire des Balkans*, Fayard, 1991.

- Alain Ducellier, *Byzance et le monde orthodoxe*, Paris, 1997.

- F. Dvornic, *Slavii în istoria şi civilizaţia europeană,* Bucureşti, 2001.

- M. Kovalevsky, *Orthodoxie et Occident. Renaissance d’ une Église locale,* Paris, Carbonel, 1990.

- John Meyendorff, *Unité de l’ Empire et divisions des chrétiens,* Paris, 1993.

- Idem, *Teologia bizantină, tendinţe istorice şi teme doctrinare*, traducere de Pr. conf. dr. Alexandru Stan, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1996.

- Idem, *Le Christ dans la théologie byzantine*, Paris, 1969.

- Pr. dr. Ioan Moldoveanu, *Contribuţii la istoria relaţiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos (1650-1863)*, Bucureşti, 2002.

- François Thual, *Géopolitique de l’ Orthodoxie*, ed. Dunod, Paris, 1993.

- Dan Zamfirescu, *Ortodoxie şi romano-catolicism în specificul existenţei lor istorice*, Bucureşti, 1992.

II. Tratate mai importante de Istorie bisericească universală

- J. E. Anastasiu, *Ιστορία τής Έκκλησίας*, ed. a 2-a, t. I-II, Tesalonic, 1979.

- C. Bihlmeyer et H. Tüchle, *Histoire de l’ Église*.t. I.*L’ Antiquité chrétienne*, adapté par Ch. Munier, 2-e éd. par D. van Damme, Tournai, Paris, 1969; t. II.*L’ Église de la chrétienté*, adapté par M. H. Vicaire**,** Mülhouse, 1963; t. III. *L’ Église des temps modernes*, adapté par M. H. Vicaire et A. Duval, Paris, Mülhouse, 1964; t. IV. *L’ Église contemporaine*, adapté par M. H. Vicaire, Mülhouse, 1967.

- A. Boulenger, *Histoire générale de l’ Église*, 2 vol., Paris, 1931.

- Jeromé, *Etudes d’ Histoire chrétienne*, Paris, 1953.

- Philip Carrington, *The Early Christian Church*, 2 vol., Cambridge, 1957.

- Henry Chadwick, *The early Church*, Harmondswort, Midlesex, England, 1957.

- Daniel H. Rops, *Histoire de l’ Église*. t. I. *L’ Église des temps classique,* Paris, 1935; t. II. *L’ ére des grands craquement*, Paris, 1950; t. III, *L’ Église de revolution. En face de noveaux destines*, Paris, 1960.

- Jean Daniélou, *Les origins du christianisme latin. Histoire des doctrines chrétiennes avant Niceé*, 3 vol., Paris, 1978.

- Jean Daniélou et H. Marrou, *Nouvelle histoire de l’ Église*, t. I., Paris, 1963; t. II., Paris, 1968; t. III., Paris, 1968; t. IV., Paris, 1969; t. V., Paris, 1975.

- John Gordon Davies, *The early christian Church*, London, 1965.

- Louis Duchesne, *Histoire ancienne de l’ Église*, 4 vol., Paris, 1923-1926.

- Aug. Fliche et Victor Martin, *Histoire de l’ Église depuis les origines jusqu’ à nos jours*, 16 vol., Paris, 1934.

- Ph. Hugues, *A history of the Church*, 2-nd ed., London, 1948.

- A-M. Jacquin, *Histoire de l’ Église*, 3 vol., Paris, 1928-1948.

- F. Mourret et J. Carreyre, *Precis d’ Histoire de l’ Église,* 3 vol., Paris, 1930.

- A. Saba, *Storia della Chiesa*, 5 vol., ed. a III-a, Torino, 1953.

- J. Zeiller, *Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l’ Empire romain*, Paris, 1918.

- Peter Brown, *Întemeierea creştinismului occidental*, Ed. Polirom, Iasi, 2002.

- Pr. Nicolae Chifăr, *Istoria creştinismului*, vol. I-III, Ed. Trinitas, Iaşi, 1999, 2000, 2002.

- Jean Comby, *Să citim Istoria Bisericii*, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, vol. I şi II, Bucureşti, 1999-2001.

- Pr. Eugen Drăgoi, *Istoria bisericească universală*, Ed. Historica, Bucureşti, 2001.

- Eusebiu de Cezareea, *Istoria bisericească. Martirii din Palestina*, colecţia „Parinţi şi Scriitori Bisericeşti” (P.S.B.), vol. 13, Ed. I.B.M.B.OR., Bucureşti, 1987.

- August Franzen, Bäumer Remigins, *Istoria papilor*, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 1996.

- Diac. prof. Aurel Jivi, *Din istoria primară a Bisericii*, în vol. „Credinţă ortodoxă şi viaţă creştină”, Sibiu, 1992, p. 39-57.

- Henri-Irénée Marrou, *Biserica în antichitatea târzie (303–604)*, Ed. Universitaţii, Bucureşti, 1999.

- Teodoret, episcopul Cirului, *Istoria bisericească*, în colecţia „P.S.B.”, vol. 44, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1995.

- Pr. dr. Emanoil Băbuş, *Introducere în Istoria Bisericească Universală*, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003.

III. Lucrari mai importante pentru Istoria Imperiului Bizantin

- H. Ahrweiller, *L’ ideologie politique de l’ Empire byzantin*, Paris, 1975.

- Idem, *Etudes sur les structures administratives et sociales de Byzance,* London, 1971.

- M. J. Angold, *Byzance Empire. 1025-1204. A Political History*, Oxford, 1985.

- P. Aubin, *Le probléme de la conversion. Etudes sur un theme commun à l’ hellénisme et au christianisme des trios premiers siécles*, Paris, 1963.

- G. Bardy, *L’ Église et les derniers Romans*, Paris, 1948.

- Ion Barnea, Octavian Iliescu, *Constantin cel Mare*, Bucureşti, 1982.

- N. Bănescu, *Chipuri din Istoria Bizanţului*, Ed. Albatros, Bucureşti, 1971.

- Idem, *La domination byzantine sur les régions du Bas-Danube*, Cluj, 1927.

- E. Bevan, *Hellenism and Christianity*, London, 1921.

- J. Bidez, *La vie de ľ empereur Julien*, Paris, 1930.

- J. Bonffartigue, *L’ empereur et la culture de son temps*, Paris, 1992.

- Louis Brehier, *Vie et mort de Byzance*, Paris, 1992.

- Idem, *Civilizaţia bizantină*, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1994.

- Idem, *Les institutions de l’ Empire byzantin*, Albin Michel, Paris, 1971.

- J. Rosse, *Histoire de la chrétienté d’ Orient et d’ Occident. De la conversion des Barbares au sac de Constantinople (406-1204)*, Albin Michel, Paris, 1995.

- R. Browning, *Justinian and Theodora*, London, 1971.

- J. Herrin Bryer, *Iconoclasm*, Oxford, 1976.

- Yves Congar, *L’ Ecclésiologie du haut Moyen Age*, Paris, 1968.

- Ch. Diehl, *Figuri bizantine*, 2 vol., trad. de Ileana Zara, Bucureşti, 1969.

- Alain Ducellier, *Les Byzantins*, *histoire et culture*, Seuil, Paris, 1988.

- Idem, *L’ Église byzantine. Entre pouvoire et spirit (330-1204)*, Descléa, Paris, 1990.

- Idem, *Byzance et le monde othodoxe*, Paris, 1997.

- Idem, *La drame de Byzance. Idéal et échec d’ une société chrétienne,* Paris, 1976

- A. Ducellier, Michel Kaplan, *Byzance (IV-e-XV-e)*, Hachette, Paris, 1996.

- A. Grabar, *L’ Empereur dans l’ art byzantin*, London, 1974.

- Leclercq-Hefele, *Histoire des Conciles*, Paris, 1910.

- Paul Lemèrle, *Le Premier Humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignements et culture à Byzance, des origines au X-e siecle*, Paris, 1971.

- C. Mango, *L’ Architecture byzantine*, Paris, 1993.

- R. Matran, *L’ expansion musulmane (VII-e–XI-e siècles)*, Paris, 1969.

- J. Meyendorff, *Teologia bizantină*, traducere în limba română de Pr. conf. dr. Al. Stan, Bucureşti, 1996.

- Vasile Munteanu, *Bizantinologie*, 2 vol., Ed. Amarcord, Timişoara, 1999 – 2000.

- J. J. Norwich, *Histoire de Byzance (330 – 1453)*, Paris, 1999.

- Emilian Popescu, *Istoria şi spiritualitatea Imperiului bizantin*, curs pentru anul I, secţia Pastorală, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Bucureşti, 1993.

- I. Rămuranu, M. Şesan, T. Bodogae, *Istoria bisericească universală*, vol. II, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993.

- N. Svornos, *Etudes sur l’ organisation interiéure, la société et l’ économie de l’ Empire byzantin*, London, 1973.

- Nicolae Şerban Tanaşoca, *Literatura Bizanţului*, antologie, traduceri şi prezentare, Bucureşti, 1971.

- Răzvan Theodorescu, *Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti (secolele X–XIV)*, Ed. Academiei, Bucureşti, 1974.

- A. A. Vasiliev, *Histoire de l’ Empire Byzantin*, vol. I, Paris, 1901.

- G. Ostrogorsky, *Histoire de l’ Etat byzantin*, trad. fr. par J. Gouillard, Paris, 1956.

- N. Iorga, *Histoire de la vie byzantine*, vol. I-III, Bucarest, 1934, trad. în română de Maria Holbal, Bucureşti, 1974.

- Ph. Koukoules, *Vie et civilization byzantines*, 7 vol., Athène, 1948 – 1952.

IV. Reviste în care s-au publicat studii de Istorie bisericească universală

- **„***Analecta Bollandiana***”**, Bruxelles – Paris, 1882 şi u.

- **„***Byzantinische Zeitschrift***”**, Leipzig, 1892-1949; München, 1950 şi u.

- **„***Byzantion***”**, Bruxelles şi Boston (U.S.A.), 1924 şi u.

- **„***Byzantinoslavica***”**, Praga, 1929 şi u.

- **„***Dumbarton Oak Papers***”**, Washington, Cambridge, din 1945 şi u.

- **„***Echos d’ Orient***”**, Constantinople, 1897 şi u.

- **„***Έκκλησιαστική Άλήθεια***”**, Constantinopol, 1880 şi u.

- **„***Historiche Zeitschrift***”**, München, 1859 şi u.

- **„***Ostkirchliche Studien***”**, Würtzburg, 1951 şi u.

- **„***L’ Orient Syrien***”**, Paris, 1956 şi u.

- **„***Orientalia Christiana Periodica***”**, Roma, 1935 şi u.

- **„***Le Proche Orient Chrétien***”**, Jérusalem, 1951 şi u.

- **„***Revue des études byzantines***”**, Paris, 1943 şi u.

- **„***Revue d’ Histoire ecclesiastique***”**, Louvain (Belgique), 1900 şi u.

- **„***Revue d’ histoire des Religions***”**, Paris, 1880 şi u.

- **„***Revue d’ histoire***”**, Paris, 1879 şi u.

- **„***Revue de l’ Orient chrétien***”**, Paris, 1986 şi u.

- **„***Revista di Archeologia cattolica***”**, Roma, 1924 şi u.

- **„***Zeitschrift für Katholische Theologie***”**, Innsbruck, 1877 şi u.

- **„***Zeitschrift für Kirchengeschichte***”**, Gotha, 1877 şi u.

- „*Zeitschrift für Wissenskaftliche Teologie***”**, Iena, 1858 şi u.

- **„***Biserica Ortodoxă Română***”**, Bucureşti, 1874-1916, seria a II-a 1921 şi u.

- **„***Ortodoxia***”**, Bucureşti, 1949 şi u.

- **„***Studii Teologice***”**, seria I, Bucureşti 1929-1940; seria a II-a, Bucureşti, 1949 şi u.

- **„***Glasul Bisericii***”**, Bucureşti, 1944 şi u.

- **„***Mitropolia Moldovei şi Sucevei***”**, Iaşi, 1950 şi u; între anii 1945-1950 sub titlul de **„***Mitropolia Moldovei***”**.

- **„***Mitropolia Ardealului***”**, Sibiu, 1956 şi u.

- **„***Revista Teologică***”**, Sibiu, 1907-1916 şi intre 1921-1949.

- **„***Mitropolia Olteniei***”**, Craiova, 1950 şi u.

- **„***Revista de istorie bisericească***”**, I, Craiova, 1943, nr. 1, 2, 3.

- **„***Altarul Banatului***”**, Caransebeş, 1944 şi u.

- **„***Credinţa Ortodoxă***”**, Alba iulia, 1990 şi u.

- **„***Mitropolia Banatului***”**, Timişoara,

- **„***Orizonturi Teologice***”**, Oradea,

- **„***Teologie şi Viaţă***”**, Iaşi,

- **„***Sfântul Apostol Andrei***”**, Constanţa, 1997 şi u.

- **„***Theologos***”**, Roman, 2006 şi u.

V. Studii introductive şi de îndrumare în cercetareaistorică bisericească

- A. J. Marrou, *De la connaissance historique*, Louvain, 1945.

- P. Petit, *Guide de l’ étudiant en histoire ancienne*, Paris, 3-e, ed., 1969.

- Marc Bloch, *Métier d’ historien*, Paris, 1949.

- Guido Paganini, *Propedeutica istorica. Principi di metodica e di filosofia della storia ecclesiastica,* vol. I, Milano, 1928.

- B. Berceanu şi I. Panaitescu, *Prezentarea lucrărilor ştiinţifice-metodologice*, Bucureşti, 1968.

- A. Avramescu şi V. Cândea, *Introducere în documentarea ştiinţifică*, Bucureşti, 1960.

- N. Georgescu-Tistu, *Scris şi carte. Istorie-tehnică-semnificaţie*, Bucureşti, 1948.

- Pr. prof. Milan Şesan, *Periodizarea în istoria bisericească universală*, în „Altarul Banatului”, III, Caransebeş, 1946, nr. 1-6, p. 391-411.

- A. Sacerdoţeanu, *Metoda alcatuirii unui studiu de istorie*, Bucureşti, 1967.

- Idem, *Îndrumări în cercetările istorice*, Bucureşti, 1943.

- Prof. T. M. Popescu, *Îndrumări metodice de lucru pentru studenţii în teologie*, în „Studii Teologice”, VIII, Bucureşti, 1956, nr. 7-8, p. 498-530.

- Teodor M. Popescu, *Rolul istoriei în înţelegerea creştinismului*, Bucureşti, 1927.

- Idem, *Confesionalism şi obiectivitate în istoria bisericească,* în „Revista de istorie bisericească”, I, Craiova, 1943, nr. 1, p. 19-30.

- Nikolai Berdiaev, *Sensul istoriei*, Ed. Polirom, Iaşi, 1996.

- Prof. dr. Teodor M. Popescu, *Biserica şi cultura*, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1996.

- Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, Pr. prof. dr Milan Şesan, Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, *Istoria bisericească universală,* vol. I, ed. a III-a, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987, p. 5-36.

- Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, *Istoria bisericească universală*, manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1992.

- Pr. Eugen Drăgoi, *Istoria Bisericească universală*, Ed. „Historica”, Bucureşti, 2001.

- Pr. Nicolae Chifăr, *Istoria creştinismului*, vol. I, Ed. Trinitas, Iaşi, 1999, p. 5-7.

Cursul nr. 2

ÎNTEMEIEREA BISERICII ŞI RĂSPÂNDIREA CREŞTINISMULUI

1. STAREA LUMII LA APARIŢIA CREŞTINISMULUI

a) Starea lumii greco-romane la apariţia creştinismului

Potrivit cuvintelor Sfântului Apostol Pavel, Mântuitorul s-a născut la „*plinirea vremii*” (Galateni 4, 4), când lumea era pregătită pentru venirea Lui. Pentru a înţelege condiţiile în care s-a întemeiat Biserica creştină şi s-a răspândit Evanghelia lui Hristos, trebuie să cunoaştem starea generală a lumii antice la Naşterea lui Iisus Hristos.

Ţara Sfântă – Palestina – leagănul creştinismului, făcea parte din Imperiul roman. Acest Imperiu era un stat universal cuprinzând: toată lumea din jurul Mării Mediterane şi se întindea pe trei continente, de la Oceanul Atlantic şi Marea Nordului până la graniţa Armeniei, Arabiei şi Marea Roşie, din Bretania, de la Rin şi Dunăre până la marginea Saharei şi a Etiopiei. Sub împăratul Traian (98-117), puterea romană s-a extins şi mai mult, stăpînind Dacia şi ajungând la Marea Caspică şi Golful Persic. Deci statul roman era la apogeu ca întindere, putere, organizare şi cultură. Oraşele cele mai însemnate din Imperiul roman erau: Roma, Alexandria, Antiohia, Corint, Efes, Tesalonic, Cartagina, Lugdunum (Lyon). Statul era condus de împărat şi de Senat, fiind împărţit pe provincii.

Căile de comunicare, în imperiu, pe uscat şi pe mare erau relativ uşor accesibile şi intens folosite. Întinderea stăpînirii romane, desfiinţarea graniţelor înlăuntrul lui, uşurinţa legăturilor facilitau amestecul populaţiei de diferite neamuri. Limba de circulaţie în imperiu era cea greacă în dialectul propriu-zis comun - Koίνη διάλεκτος -, în care s-au scris şi cărţile Noului Testament. Limba greacă era vorbită sau înţeleasă în aproape întreg Imperiul roman, dar mai ales în Răsărit. De la oraşe se răspîndeau elenizarea şi romanizarea şi în provincii. Unificarea culturală era totuşi greu de realizat. Unele provincii păstrau încă specificul culturii lor. Populaţiile barbare cuprinse între graniţele imperiului sau cele care trăiau în contact cu acestea, se adaptau cu greu la cultura greco-romană.

Starea religioasă. – Popoarele vechi erau politeiste şi idolatre. Excepţie făcea poporul evreu. Cultele erau numeroase, fiecare popor avându-şi religia sa proprie. Statul roman tolera toate cultele, afară de unele socotite periculoase (între care se număra şi creştinismul). Religia romană, care era cultul de stat sau oficial, se afla în decadenţă. Începând cu *August*, împăraţii romani şi-au luat şi titlul de „*pontifex maximus*”, adică şef religios suprem al statului. Religia greacă era şi ea în decadenţă. Mai importante erau misterele, mai ales cele de la Eleusis. Datorită cultelor orientale, începeau să pătrundă în Imperiul roman misterele, magia, astrologia şi unele practici religioase noi. Cel mai însemnat dintre acestea era cultul zeului soarelui – *Mithra*, care s-a răspîndit în toate provinciile, în secolele III-IV d.Hr., mai ales prin intermediul armatei. În Imperiul roman s-a produs un amestec de popoare şi culte, ceea ce a dus la un adevărat sincretism religios, numit şi *theocrasie*, adică amestec de zei.

Religia era discreditată, în general, în Imperiul roman. Necredinţa clasei culte era cunoscută. Superstiţia în popor se înrădăcinase adânc. Singura unitate religioase o asigura, în Imperiu, cultul împăratului. Împăratul August era socotit salvatorul lumii şi divinizat după moarte; iar împăraţii Caligula, Domiţian, Diocleţian etc., au primit o cinstire divină încă fiind în viaţă. Creştinii au refuzat să adopte cultul împăratului, ceea ce a atras asupra lor aspre şi grele persecuţii.

Moralitatea lumii vechi era strâns legată de viaţa religioasă şi socială. Adeseori zeii erau exemple de imoralitate, iar în unele culte orientale desfrâul avea caracter religios, cultic. Viaţa imorală se oglindea în spectacole, care adesea erau inumane şi sîngeroase, în lux şi risipă, în viaţa uşuratică a multora, în desfrâu şi în raporturile sociale. Munca era urâtă de cei liberi. Familia era slab întemeiată. Legile date nu erau respectate.

Situaţia socială era dezastruasă. Bogaţii formau clasa privilegiată, majoritatea trăind în lux şi plăceri, stăpânind domenii întinse şi având sute sau mii de sclavi. Sclavii erau lipsiţi de orice drepturi şi de demnitate umană, fiind socotiţi asemenea animalelor şi uneltelor. Ei puteau fi bătuţi, maltrataţi, vâduţi şi chiar ucişi. Criza socială era acută. Impozitele erau grele iar cei care le adunau săvârşeau multe abuzuri.

Filosofia timpului era reprezentată de trei mari sisteme: *epicureismul, scepticismul*şi *stoicismul.* Ea incepea sa devină religios morală, mai ales în *neopitagorism* şi apoi în *neoplatonism* (în secolul al III-lea).

După cum religia era *sincretistă* şi filosofia era *eclectică*, adică culegea idei din mai multe sisteme. Filosofia pregătea într-o mare măsură calea pentru propovăduirea ideilor creştine.

În felul în care se prezenta lumea antică, la apariţia creştinismului, situaţia era favorabilă propovăduirii Evangheliei lui Hristos, întrucât exista un stat universal, pace, ordine, căi şi mijloace de comunicaţie, amestec şi apropiere de popoare şi idei, unificare culturală şi o limbă înţeleasă mai peste tot. Răspândirea creştinismului era facilitată şi de insuficienţa morală şi religioasă a politeismului din lumea greco-romană.

b) Starea lumii iudaice la apariţia creştinismului

Reîntorşi din captivitatea babilonică, după ce regele *Cyrus*al perşilor le-a acordat libertatea (536 î. Hr.), iudeii şi-au rezidit templul din Ierusalim sub conducerea lui Zorobabel şi au început să se reorganizeze. După ce *Alexandru cel Mare*(† 323 î. Hr.) a desfiinţat regatul perşilor, a favorizat pe iudei, folosindu-i la colonizarea oraşelor întemeiate de el. Supuşi elenizării, iudeii s-au apărat eroic, păstrându-şi astfel fiinţa naţională şi religia.

Sub conducerea fraţilor *Macabei*, Ierusalimul a fost readus în stăpânirea iudeilor. Templul a fost reconstruit iar cultul mozaic a fost restabilit. După o mare revoltă, iudeii au format un stat teocratic independent, condus de *sinedriu,* alcătuit din 70 de membri şi un preşedinte.

Urmaşii regelui *Ioan Hircan*(135-105 î. Hr.) ajung la dezbinare şi fac apel la romani pentru ocuparea tronului. În anul 63 î. Hr., generalul *Pompei* intervine în Palestina şi cucereşte Ierusalimul, iar în anul 30 î. Hr. romanii numesc ca rege al Iudeii pe idumenul *Irod cel Mare*. La moartea lui Irod cel Mare (750 a.U.c.), romanii împart Palestina între între cei trei fii ai săi:*Arhelau,**Irod Antipa*şi*Filip*. Mai tîrziu, nepotul lui Irod cel Mare, *Irod Agripa* devine rege al întregii Palestine (41-44 d. Hr.). Ţara este condusă apoi numai de procurori romani. Apăsarea stăpânirii romane creşte. Se produc revolte. Sub împăratul *Nero* (54-68) izbucneşte războiul iudaic. În anul 70 d. Hr., Ierusalimul a fost cucerit, iar templul distrus.

*Partidele***.** Clasa conducătoare a poporului iudeu era reprezentată de două partide – *fariseii*şi *saducheii* – care se deosebeau între ele prin atitudinea lor politică şi religioasă. *Fariseii*erau apărători ai Legii mozaice şi păstrători ai tradiţiilor religioase. *Saducheii*formau grupul preoţesc aristocratic – oameni bogaţi, liberali, indiferenţi, acomodaţi cu stăpânirea romană şi cu ideile contemporane care vehiculau. Atât fariseii cât şi saducheii erau duşmani de moarte ai Mântuitorului şi ai creştinismului.

Esenienii sau esenii (eseii) formau o sectă iudaică, influenţată de idei religioase străine. Ei trăiau mai ales pe lângă Marea Moartă şi duceau o viaţă ascetică. Aveau preoţii lor, un cult al soarelui şi îngerilor, admiţând totodată şi existenţa unui singur Dumnezeu. Esenienii practicau *comunitatea bunurilor***.**

Terapeuţii formau o sectă iudaică în jurul Alexandriei Egiptului. Duceau o viaţă contemplativă, citind Vechiul Testament şi interpretându-l în mod alegoric.

Samarinenii formau o populaţie rezultată din amestecarea iudeilor cu neiudeii în provincia Samaria. Ei respectau din Lege, Pentateuhul lui Moise şi erau monoteişti. Centrul lor cultic era pe Muntele Garizim şi păstrau ideea mesianică. Între samarineni şi iudei era mare ură şi duşmănie. Dintre samarineni au apărut şi unii eretici ca: Dositei, Simon Magul, Menandru etc.

*Diaspora iudaică***.** Datorită captivităţilor, deportărilor, colonizării şi emigrării sau datorită unor interese comerciale şi privilegii de care se bucurau, iudeii s-au răspândit mult în afara Palestinei, formând colonii importante în Babilon, Alexandria, Roma, Antiohia, Damasc şi Corint. Împăratul Alexandru cel Mare le-a acordat înlesniri în oraşele înfiinţate de el, iar stăpânirea romană adesea i-a favorizat. Iudeii erau scutiţi, în Imperiul roman, de serviciul militar, de război, de cultul oficial şi imperial sau de obligaţiile nepotrivite cu prescripţiile Legii lor. Aceste favoruri au încurajat propaganda religioasă şi iudeii au făcut un puternic *prozelititsm,* atrăgând pe mulţi păgâni la mozaism. Prozeliţii erau de mai multe feluri. De pildă, unii primeau tăierea împrejur şi luau parte la sacrificii, numindu-se *prozeliţii**dreptăţii*; alţii respectau doar cele 10 porunci, ţineau ca zi de odihnă sabatul, curăţirile rituale şi făceau deosebire între mâncărurile curate şi necurate, numindu-se *temători de Dumnezeu.* Diaspora şi prozeitismul iudaic au avut, la început, un mare rol în răspîndirea creştinismului.

Datorită stăpînirilor străine, necazurilor şi umilirilor îndurate de iudei, în sufletul lor se cristaliza tot mai mult ideea mesianică. Dar ei aşteptau pe Mesia nu ca un Mântuitor al lumii, ci ca pe un erou naţional care urma să elibereze poporul iudeu din robia străină. Deci, misiunea acestui Mesia devenea politică în loc să fie religios-morală. Acest fapt a făcut ca iudeii sa nu-L înţeleagă pe Iisus Hristos şi sa nu-L cinstească ca pe adevăratul Mesia, ci dimpotrivă, să ceară osândirea Lui ca blasfemiator.

În general, preceptele Vechiului Testament, statornicia poporului iudeu în monoteism, păstrarea ideii mesianice, precum şi acţiunile iudaismului în lume, au pregătit calea pentru răspândirea creştinismului.

TEME PENTRU SEMINAR

1. Raportul dintre creştinism şi iudaism în secolul apostolic;

2. Pregătirea lumii iudaice pentru venirea lui Mesia;

3. Pregătirea lumii greco-romane pentru venirea lui Mesia;

4. Starea socială şi religioasă a lumii la venirea Mântuitorului;

5. Partide şi grupări politice şi religioase iudaice la venirea Mântuitorului în lume.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

- Marcel Simon, *Primii creştini*, Ed. Polimark, Bucureşti, 1993, p. 13-26.

- Pr. conf. dr. Petre Semen, *Bibliografia biblică în actualitate*, Ed. Trinitas, Iaşi, 1997, p. 233-243 (grupari şi partide politice şi religioase la evrei).

- Pr. Nicolae Chifăr, *Istoria creştinismului*, vol. I, Ed. Trinitas, Iaşi, 1999, p. 8-11.

- I. D. Amusin, *Manuscrisele de la Marea Moartă*, Ed. Maridiane, Bucureşti, 1997, p. 211-233.

- E. M. Laperrousaz, *Manuscrisele de la Marea Moartă*, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1997, p. 106-130.

- Pr. Eugen Drăgoi, *Istoria bisericească universală*, Ed. „Historica”, Bucureşti 2001, p. 9-14.

- Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, *Istoria bisericească universală*, manual pentru Seminariile teologice, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1992, p. 12-18.

- Pr. Emanoil Băbuş, *Introducere în Istoria Bisericească Universală*, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003, p. 7-15.

- Marcel Simon, André Benoit,*Le Judaisme et le Christianisme antique, d’ Antiochus à Constantin*, Paris, 1968, p. 50-4.

- M. Simon, *Les secretes juives au temps de Jésus*, Paris, 1960.

- J. Le Moyne, *Les Sadducéens (Etudes bibliques)*, Paris, 1973.

- C. Daniel, *Essèniens, Zélotes et Sicaires et leur mention par paronymie dans Nouveau Testament*, Leiden, 1966.

- Idem, *Esenienii şi Biserica primară*, în „Studii Teologice”, XXVI, Bucureşti, nr. 9-10, p. 707-716.

2. MÂNTUITORUL LUMII – IISUS HRISTOS

Opera de mântuire a lumii realizată de Iisus Hristos a fost precedată de apariţia lui Ioan Botezătorul la pustia Iordanului, pentru a predica pocăinţa şi apropiata **„***Împărăţie a Cerurilor***”**. Ioan Botezătorul era ultimul profet al Legii vechi şi ducea o viaţă de ascet. El boteza în Iordan, în aşteptarea Celui **„***mai mare***”** decât el. Predica sa a făcut o puternică impresie, pregătind calea pentru venirea Mântuitorului. Ioan se considera vestitorul timpului mesianic care era iminent. Odată cu vestirea Împărăţiei lui Dumnezeu, el anunţa şi judecata divină.

Datorită predicii lui împotriva viciilor, Ioan Botezătorul a fost arestat de Irod Antipa (4 î. Hr.-39 d. Hr.), fiul lui Irod cel Mare, închis apoi la Macherus şi decapitat. Ucenicii lui Ioan Botezătorul s-au numit, mai târziu, **„***creştinii lui Ioan***”**. Printre ei se numărau, la început şi apostolii Andrei şi Ioan, care au urmat apoi pe Mântuitorul. Pe lângă ştirile neotestamentare despre Sfântul Ioan Botezătorul, se mai cunosc si alte menţiuni referitoare la el în *Antichităţile iudaice***,** unde istoricul iudeu *Iosif Flaviu* îl numea: ,,*om bun, care îndemnă pe iudei la virtute, dreptate şi pietate” (*Eusebiu al Cezareei, *Istoria bisericească***,** I, II, 5.) Cel mai mare merit al Sfântului Ioan este însă acela de a fi înaintemergătorul şi botezătorul Mântuitorului Iisus.

Nu numai creştinii, dar şi necreştinii sau chiar unii dintre adversarii creştinismului, recunosc în *Iisus Hristos*o personalitate unică şi fără egal în istoria omenirii. O parte din viaţa, activitatea şi învăţăturile Sale au fost consemnate de cele patru Evanghelii. Mulţi dintre cei care au scris despre viaţa si opera mântuitoare a lui Iisus Hristos, L-au prezentat fie ca gânditor sau filosof, fie ca moralist, idealist sau ca reformator religios.

Pentru creştinii de pretutindeni, *Iisus Hristos*este mai mult decat un om deosebit de înzestrat sufleteşte. El este *Fiul lui Dumnezeu*întrupat. Născându-se ca persoană divino-umană în chip supranatural, din Fecioara Maria, Iisus Hristos a vieţuit ca persoană istorică pe vremea marilor împăraţi romani August (31 .î. Hr.-14. d. Hr.) şi Tiberiu (14-37). Istoria bisericească nu înfăţişează viaţa Sa dumnezeiască în sânul Sfintei Treimi, ci se ocupă numai cu prezentarea vieţii Sale omenesti.

Iisus Hristos s-a adresat iudeilor prin cuvânt (oral), fără a scrie ceva. Singurele documente despre viaţa şi activitatea Sa sunt Evangheliile lăsale de Sfinţii Apostoli Matei, Marcu, Luca şi loan, epistolele pauline, epistolele sobornicesti şi Faptele Apostolilor. Ele sintetizează o adevarată mărturisire de credinţă a Sfinţilor Apostoli şi a primilor creştini. Istoria evanghelică nu face altceva decât să transmită o învăţătură dogmatică şi morală.

Din viaţa şi învăţătura Mântuitorului vom înfăţişa aici numai datele şi faptele mai însemnate pentru istoria creştinismului.

Făcând o scurtă *prezentare cronologică*a vieţii Mântuitorului, vom arăta că Iisus Hristos s-a născut în zilele procuratorului roman Ponţiu Pilat (Luca 1, 5), în vremea stăpânirii împăratului August, cu câţiva ani înainte de era creştină stabilită de Dionisie Exiguul († 540) în anul 753 a. U. c. la Roma. Cu toate că naşterea lui Iisus Hristos este cel mai mare eveniment al istoriei omenirii şi al mânturirii noastre, nu cunoaştem cu precizie data ei. Istoricii apreciază că Iisus Hristos s-a născut cu un an sau doi înainte de 750 a. U. c., anul morţii lui Irod. În Evanghelii se găsesc date şi indicaţii de timp referitoare la anul naşterii şi vârstei lui Iisus. Tradiţia creştină a fixat serbarea Naşterii lui Iisus Hristos la 25 decembrie al fiecărui an.

Mântuitorul şi-a început misiunea la Iordan, la vârsta de 30 de ani. Primii săi discipoli au fost ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul (Andrei şi Ioan).Văzandu-L pe Iisus venind spre el, Ioan Botezătorul a exclamat: ,,*Iată Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatul lumii*!(Ioan 1, 29). Mântuitorul se retrage apoi în pustie. La reîntoarcere află de arestarea şi moartea Sfântului Ioan Botezătorul din porunca regelui Irod Antipa (4 î. Hr.-39 d. Hr.), după care se retrage în Galileea, unde învaţă în oraşele din jurul *Mării Tiberiadei* şi în ţinutul Decapolis. Totodata El şi-a ales doisprezece Apostoli, adresându-se mai ales oamenilor simpli si nevoiaşi.

Activitatea publică a Mântuitorului variază - după unii istorici şi cercetători - între 1 şi 3 ani. De asemenea, anul morţii lui Iisus Hristos este stabilit diferit de istorici, unii socotindu-l a fi anul 28, 29, 30, iar alţii chiar anul 32 al erei creştine. Cert este însă că El a trăit pe pământ mai mult de 33 de ani.

*Evenimentele mai însemnate din viaţa pământească a Mântuitorului*sunt urmatoarele:

În afară de faptul istoric al naşterii Sale în Bethleem, cu prilejul unui recensământ, ordonat de împăratul August, în timpul proconsulului Quirinius şi în afară de fuga Lui în Egipt şi întoarcerea în Galileea, nu mai cunoaştem alte evenimente din copilăria lui Iisus, până la vârsta de 12 ani, când El s-a rătăcit de părinţii săi în templul din Ierusalim (Luca 2, 42-51). Alte ştiri despre tinereţea lui Iisus nu sunt cunoscute, până la vârsta de 30 de ani, când iese la propovăduire. Din activitatea mesianică a lui Iisus Hristos, Sfintele Evanghelii consemnează: botezul Lui de către Ioan Botezătorul, chemarea Apostolilor, propovăduirea Sa însoţită de minuni în Galileea, Iudeea şi Ierusalim, intrarea triumfală în Ierusalim, prinderea, judecarea, condamnarea, Răstignirea, Moartea, Învierea şi Înălţarea Lui la cer.

În cursul activităţii Sale pământeşti, Iisus Hristos a vorbit şi a lucrat în numele, cu autoritatea şi puterea lui Dumnezeu, mărturisind astfel dumnezeirea Sa. Învăţăturile Sale sunt sublime, exprimate în scurte sentinţe, parabole şi imagini de o simplitate, sinceritate, adâncime, frumuseţe şi înţelepciune supraomenească. Ele nu pot fi depaşite de nici una dintre religiile naturale ale lumii sau de vreun alt sistem de gândire filosofic sau religios, întrucât sunt de origine divină.

*Evanghelia sau vestea cea bună***,** propovaduită de Mesia Hristos a fost un mesaj religios şi moral iar nu unul social sau politic. Ideea centrală a propovăduirii Mântuitorului este ,,*Împărăţia lui Dumnezeu*”, sau „*Împărăţia cerurilor*”.Misiunea Sa mântuitoare o începe cu îndemnul: ,,*Pocaiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia cerurilor*”.În *Împărăţia cerurilor*vor intra toti cei care cred în El şi în misiunea Lui dumnezeiască, cei care ascultă şi împlinesc învăţăturile Sale şi se renasc *,,din apă şi din Duh”* (Ioan 3, 5), cei care se trasformă sufleteşte şi trăiesc o viaţă retigios-morală nouă şi curată.

Învăţătura lui Iisus Hristos era adresată nu numai iudeilor, ci lumii întregi. Mântuitorul a pornit în propovăduirea Sa de la ideile religios-morale ale Vechiului Testament, dar a ,,*plinit Legea*” (Matei 5, 17), prin înnoirea ei.

În noua religie, ideea esenţiala este: *existenţa unui singur Dumnezeu spiritual, nevăzut, inefabil şi infinit.* Există un singur Dumnezeu adevarat în trei ipostasuri (persoane): *Tatăl, Fiul* şi *Duhul Sfânt*, care formează una, sfântă, *de o fiinţă* şi nedespărţită *Treime*. Sfânta Treime este *o singură Dumnezeire în trei ipostasuri.*

Prin preceptele Evangheliei se schimbă radical raportul dintre Dumnezeu şi oameni precum şi raportul dintre oameni întreolaltă.

Faţă de Dumnezeu - Tatăl, Iisus Hristos se află într-un raport deosebit şi unic de filiaţie directă: El este Fiul lui Dumnezeu, în înţeles real metafizic, născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii (Ioan 10, 38).

Prin Fiul Său întrupat, prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a îmbrăcat chip de om, Dumnezeu - Tatăl s-a făcut cunoscut oamenilor, iar prin jertfa Sa, pe cruce, a adus mântuirea lor. Iisus Hristos şi-a afirmat dumnezeirea Sa nu numai prin învăţătura Sa, ci mai ales prin faptele Sale minunate şi prin proorocii.

Teologia creştină include implicit între alte învăţături şi *antropologia.*Doctrina creştină învaţă că omul a fost creat „*dupa chipul şi asemănarea*” lui Dumnezeu (Facerea 1, 27). Chipul lui Dumnezeu din fiinţa omului îl orientează pe om spre îndumnezeire.

Evanghelia lui Iisus Hristos aduce moralei o înnoire şi un progres mare. Ea ne descoperă pe semenul nostru ca frate al nostru. Principiul şi temelia raporturilor dintre oameni este *iubirea***,** după pilda *iubirii divine***.** „*Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică*” (Ioan 3, 16).

Iisus Hristos a adus nu numai ideea de iubire a aproapelui nostru, ci a dat şi pilda dumnezeiască a unei vieţi de iubire, bunătate şi curăţenie sufletească. Astfel, El devine nu numai învăţătorul dar şi modelul unei vieţi morale noi, superioare, necunoscută până atunci de nici o religie sau filosofie şi de nici o cultură.

*Izvoarele istorice*privitoare la viaţa lui Iisus Hristos sunt în primul rând scrierile vechi creştine, în frunte cu scrierile Noului Testament.

*Ştirile din surse necreştine despre Iisus Hristos*sunt puţine. S-a păstrat o *Epistolă a sirianului Mara, către fiul său Serapion,*în limba siriană, în care vorbeşte despre **„***înţeleptul rege***”** al iudeilor, care deşi a murit, el continuă să trăiască prin Legea pe care a dat-o. Apoi amintim *Scrisoarea regelui Edessei, Abgar V. Ukama*(cel Negru 4 î. Hr.-7 d. Hr; 13-50 d. Hr.) *către Iisus Hristos şi Răspunsul Mântuitorului către Abgar,*prin care acest monarh îl chemă pe Iisus Hristos ca să-l vindece de o boală grea; dar Iisus îi răspunde că nu poate să meargă la Edessa, însă îi va trimite un ucenic spre a-l vindeca. Epistolele sunt păstrate de istoricul Eusebiu, în *Istoria bisericească*1, 13, 6-10.

Documentul numit *Acta Pilati*şi*Epistola lui Lentulus***,** ambele adresate Senatului roman, cunoscute din secolul al III-lea, vorbesc în chip diferit despre Iisus Hristos, care a fost condamnat, a pătimit, a murit şi a înviat. *Epistola lui Lentulus*face o frumoasă descriere a chipului lui Iisus Hristos, descriere după care s-au orientat, la toate popoarele creştine, pictorii, în reproducerea chipului Lui, socotit a fi cel real.

Mărturii iudaice despre Iisus Hristos. În lucrarea sa **„***Antichităţile iudaice***”** (XX, 9, 1), scriitorul iudeu *Iosif Flaviu*(37/38-100/105) aminteşte despre uciderea lui *Iacob ,,frate al lui Iisus Hristos”*(Eusebiu, *Istoria Bisericească*II, 23, 21-24), iar în alt loc (XVIII, 3, 3) vorbeşte despre Iisus ca Învăţător al adevărului şi făcător de minuni.

Filon şi Justus de Tiberiada(secolul I) n-au scris despre Iisus Hristos, dar rabinul *Eliezer ben Hyrcan*(secolul II) spunea că a cunoscut pe discipolul Iacob al Nazarineanului Iisus. *Epistola lui Benan***,** pe care ar fi scris-o, pe la anul 83 d. Hr., un pretins medic egiptean, şi care vorbeşte despre Iisus, este o plăsmuire a pretinsului ei descoperitor.

*Scriitorii romani,*care amintesc despre Iisus Hristos sau despre începuturile creştinismului, sunt: *Pliniu cel Tânăr,*proconsulul *Bitiniei* (într-o scrisoare către împaratul Traian: Epistola X, 97), istoricii *Tacit* (55-120 d. Hr.) şi *Suetoniu*(69-141 d. Hr.).

Menţiuni despre creştini se mai găsesc la medicul *Gallenus*şi la retorul *Fronton***,** apoi la *Lucian de Samosta*şi *Cels*(secolul II).

Dacă scriitorii păgâni sau cei iudei nu vorbesc mai mult sau mai bine despre Iisus, aceasta se datorează faptului ca ei socoteau creştinismul o sectă iudaică dispreţuită sau o superstiţie orientală, iar în Iisus Hristos vedeau un amăgitor, condamnat la moarte pe cruce de stăpânirea romană.

TEME PENTRU SEMINAR

1. Sfântul Ioan – Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului;

2. Chipul Mântuitorului în literatura creştină şi cea necreştină;

3. Repere istorice din viaţa şi activitatea misionară a Mântuitorului;

4. Patimile, moartea şi învierea Domnului nostru Iisus Hristos;

5. Argumente al morţii şi învierii Domnului.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

- Pr. Prof. I. Mihălcescu, *Cei dintâi tăgăduitori ai existenţei lui Iisus,*în ,,Biserica Ortodoxă Română", anul XXI, Bucureşti, 1897-1898, nr. 2, p. 194-205 şi nr. 3, p. 304-313;

- Idem, *Istoricul cercetărilor despre ,,Viaţa lui Iisus”,*în „Biserica Ortodoxă Română”, anul XLI, Bucureşti, 1922, nr. 1, p. 49-63;

- Pr. prof. V. Gheorghiu, *Anul şi ziua morţii Domnlui nostru Iisus Hristos,* Cernăuţi, 1925;

- M. J. Lagrange, *L' Evangile de Jésus Christ***,** Paris, 1928;

- Louis de Grandmaison, *Jésus Christ. Sa personne, son message, ses preuves,*2 vol., Paris, 1928;

- Le Breton, *La vie et l' enseignement de Jésus Christ, notre Seigneur,* 2 vol., Paris, 1931;

- F. Prat, *Jésus Christ. Sa vie, sa doctrine, son oeuvre*, 2 vol., Paris, 1933;

- J. Klausner, *Jésus de Nazareth. Son temps, sa vie, sa doctrine,* Paris, 1933;

- Pr. I. Pulpea (= Rămureanu), *Mărturii profane despre Sfântul Apostol Pavel şi Mântuitorul Hristos*, în „Biserica Ortodoxă Română”, anul LIX, Bucureşti, 1941, nr. 11-12, p. 656-665;

- D. M. Pippidi, *Autour de Tibére*, Bucureşti, 1941;

- Sterie Diamandi, *Fiul lui Dumnezeu - Fiul Omului,* 3 volume, Bucureşti, 1943;

- Pr. prof. Milan Şesan, *Cronologia vieţii Mântuitorului*, în „Altarul Banatului”, anul IV, Caransebeş, 1947, p. 4-15 şi extras;

- M. Goguel, *Jésus*, 2-e éd.. Paris, 1950;

- N. A. Maşkin, *Principatul lui Augustus.* Trad. de S. Samarian, Bucureşti, 1954;

-V. Taylor, *The Life and Ministry of Jesus*, London, 1954;

- Pr. prof. P. Rezuş, *Istoricitatea Mântuitorului*, în „Studii Teologice”, anul IX, Bucureşti, 1957, nr. 3-4, p. 177-199;

- O. Cullmann, *Dieu et César*, Neuchâtel, Paris, 1957;

- S. E. Johnson, *Jesus in his owen time*, London, 1958;

- F. Armiot, J. Daniélou, A. Brunot, Mgr. Christiani, H. Daniel-Rops, *Les sources de l' histoire de Jésus*, Paris, 1961;

- H. Daniel-Rops, *Jésus en son temps*, 2-e éd., Paris, 1962;

- X. Léon-Dufour, *Les Evangiles et Chistorire de Jésus,* Paris, 1964;

- F. Fourier, *La lettre de Pline a Trajane, sur les chretiens,* în rev. „Recherches de Théologie ancienne et médievale”. Paris, 1964, 31, p. 161-174;

- R. L. Bruckberger, *The history of Jésus Christ*, New-York, 1965;

- P. Geottrain et G. Bornkamm, *Jésus,* în „Encyclopedia Universalis”, t. 9, Paris, 1968, p. 426-431;

- R. M. Grant, *Le Dieu des premiers chrétiens*, traducere, de I' Anglais par A. M. Giroudout, Paris, 1971;

- Pr. prof. I. Rămureanu, *Cinstirea Sfintelor icoane în primele trei secole*, în „Studii Teologice”, anul XXIII, Bucureşti, 1971, nr. 9-10, p. 621-671;

- E. Trocmé, *Jésus de Nazareth vu par les témoins de sa vie*, Neuchâtel, 1972;

- Diac. prof. Em. Vasilescu, *Viaţa Domnului nostru Iisus Hrisots şi viaţa altor întemeietori de religii,* în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, anul L, Iaşi, 1974, nr. 7-8, p. 546-560;

- P. Petit, *Histoire générale de l' Empire romain*, Paris, 1974;

- W. Kasper, *Jésus le Christ*, Paris, 1976;

- P. E. Guillet, *Reflexion sur les origines du Christianisme*, Bordeaux, 1977;

- Pliniu cel Tânăr, *Opere complete*, traducere în limba română de Liana Manolache, Bcureşti, 1977;

- Diac. prof. Em. Vasilescu, *Istoria religiilor*, ed. a II -a, Bucureşti, 1983, p. 385-408.

- Pr. prof. Dumitru Abrudan, *Iosif Flaviu, istoric al epocii intertestamentare. Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut Creştinismul*, în „Mitropolia Ardealului”, Sibiu, 1987, nr. 3, p. 8-20.

- Peter Brown, *Întemeierea**creştinismului occidental*, Ed. Polirom, Iaşi, 2002.

- Alexander Men‎’, *Fiul Omului*, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1998.

- Pr. Ioan Mircea, *Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti,* în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1968, nr. 9-10, p. 483-499.

- Pr. Nikolai Ozolin, *Chipul lui Dumnezeu, chipul omului,* Ed. Anastasia, Bucureşti, 1998.

- Jaroslav Pelikan, *Iisus de-a lungul secolelor*, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999.

- Arhim. Justin Popovici, *Omul şi Dumnezeu omul*, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.

- Michel Quesnel, *Istoria Evangheliilor*, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1996.

- Pr. Petru Rezuş, *Domnul Iisus Hristos*, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1994.

- Fracnesco Paolo Rizzo, *Biserica în primele secole*, Ed. Serafica, Roman, 2002.

- Cristoph Schönborn, *Icoana lui Hristos*, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996.

- Pr. prof. dr. acad. Dumitru Stăniloae, *Iisus Hristos, lumina lumii şi îndumnezeitorul omului*, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993.

- † Ioan Bălan, *Viaţa lui Iisus scrisă pe înţelesul tuturor*, Blaj, 1922.

- Ernest Renan, *Viaţa lui Iisus*, Ed. Crater, Bucureşti, 1990.

- Pr. Emanoil Copăcianu, *Fiul lui Dumnezeu*, Ed. „Porto=Franco”, Galaţi, 1991.

- Giovanni Papini, *Viaţa lui Iisus*, Ed. Ago-Temporis, Chişinău, 1991.

- Pr. prof. dr. Ion Bria, *Iisus Hristos*, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1992.

- Pr. prof. Vasile Mihoc, *Iisus Hristos, Mântuitorul lumii*, în vol. „Credinţă ortodoxă şi viaţă creştină”, Sibiu, 1992, p. 26-38.

- Haim Cohn, *Arestarea, procesul şi moartea lui Iisus Hristos*, Ed. „Tess Expres”, Bucureşti, 1995.

- John Meyendorff, *Hristos în gândirea răsăriteană*, Bucureşti, 1997.

- Pr. Alexandru Stănciulescu Bârda, *Nevoia de Dumnezeu*, Ed. Cuget Românesc, Bârda, 2000.

- Pr. lector. univ. dr. Marin Stamate, *Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, după epistolele Pauline,* (teză de doctorat), în vol. „Teologie şi istorie la Dunarea de Jos”, Galaţi, 2000, p. 333-504.

3. ÎNTEMEIEREA BISERICII. ACTIVITATEA SFINŢILOR APOSTOLI ŞI A UCENICILOR LOR

După Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos, credincioşii Lui alcătuiau două grupuri: unul în Galileea (peste 500), aşa cum arată Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 15, 6), şi altui în Ierusalim (cca. 120 de suflete; Fapte 1, 5). Ei trăiau în rugăciune şi în aşteptarea Mângâietorului promis (Ioan 15, 26).

Pentru completarea colegiului apostolic a fost ales *Matia*în locul lui Iuda Iscarioteanul. La zece zile după *Înălţarea lui Iisus la cer*, făgăduinţa făcută de El s-a împlinit, prin *Pogorârea Duhului Sfânt*, care a dăruit Apostolilor puteri şi daruri supranaturale pentru buna desfăşurare a misiunii lor în lume. Efectul Pogorârii Duhului Sfânt a fost imediat şi revelator. Apostolii, grăind în limbile mulţimii prezente în Ierusalim de *Cincizecime* pentru praznic, au convertit încă din prima zi ,,*ca la trei mii de suflete*”.După cuvântul Sfântului Petru, ascultătorii *„pătrunşi la inimă”*s-au pocăit de păcatele lor şi au primit botezul (Fapte 2, 14-36). Astfel s-a format prima comunitate creştină. Membrii acestei comunităţi, trăiau o viaţă nouă, *,,stăruind în învăţătura Apostolilor, în comuniune, în frângerea pâinii şi în rugăciune”* (Fapte 2, 42).

Primii creştini mergeau la templu pentru rugăciune, dar constituiau o comunitate proprie, având un cult special -*frângerea pâinii*- şi un mod nou de viaţă. Numărul lor era în continuă creştere. Îndeosebi Apostolii predicau la templu, cuvântul lor fiind întărit şi de minunile pe care le puteau face. Când au vindecat pe un paralitic, predica lor a avut un succes şi mai mare. Căldura şi tăria cuvântului lor au dat credibilitate Evangheliei lui Hristos, încât numărul credincioşilor a crescut în cel mai scurt timp la peste 5000 de bărbaţi (Fapte 4, 4).

Arestaţi şi aduşi înaintea Sinedriului, Apostolii mărturisesc cu curaj pe Iisus cel răstignit dar care a înviat a treia zi din morţi. Puşi în încurcătură, sinedriştii se mulţumesc doar să-i ameninţe, interzicându-le să mai vorbească în numele lui Iisus. Apostolii sunt eliberaţi spre bucuria creştinitor care aduc slavă lui Dumnezeu. Peste multimea credincioşilor plutea un suflu de adâncă pietate. Ei aveau ,,*o inima şi un suflet*”, promovând ,,*comunitatea bunurilor*”. Apostolii continuau să predice cu multă râvnă. Aduşi din nou în faţa Sinedriului, ei sunt batuţi şi ameninţaţi cu moartea. Dar, la intervenţia înţeleptului rabin Gamaliel, ei scapă cu viaţă, fiind eliberaţi.

La propunerea Apostolilor, credincioşii au ales şapte bărbaţi: ,,*plini de Duh şi înţelepciune*”, asupra cărora „*Apostolii şi-au pus mâinile cu rugăciuni*”. Aceşti bărbaţi, numiţi *diaconi,*sunt primii slujitori ai Bisericii creştine hirotoniţi de Apostoli.

*Diaconii*urmau să supravegheze şi să asigure buna rânduială la mesele comune. Dar ei puteau să şi predice cuvântul (Fapte 6). Unii dintre ei (spre exemplu Ştefan), vorbind cu mult curaj despre credinţa cea nouă şi-au atras mânia unor iudei din diaspora. *Arhidiaconul Ştefan,*de pildă, fiind adus în faţa Sinedriului a rostit o lungă cuvântare, în care face o retrospectivă asupra istoriei poporului iudeu, demonstrând că iudeii sunt vinovaţi de uciderea lui Iisus. În tulburarea generală produsă, arhidiaconul Ştefan a fost scos din Sinedriu, prin bătaie, ca blasfemiator şi târât în afara cetăţii Ierusalim, unde a fost ucis cu pietre. Un tânăr pe nume *Saul,*care va deveni mai târziu marele Apostol Pavel, păzea hainele ucigaşilor Sfântului Arhidiacon Ştefan. Judecarea lui Ştefan de către Sinedriul iudaic a fost *primul conflict doctrinar al creştinismului cu iudaismul.*Ştefan devenea, astfel, primul martir al Bisericii creştine, la anul 36 d. Hr.

În timp ce credincioşii se răspândesc şi la sate, Apostolii rămân pentru început la Ierusalim. Creştinismul se răspândeşte şi în Samaria, Fenicia, Cipru şi la Antiohia. Diaconii predicau şi botezau continuu. De pildă, diaconul *Filip* întâlneşte un prozelit, eunuc, demnitar la curtea reginei Candachia a Etiopiei. Întorcându-se de la Ierusalim spre ţara sa, pe drumul ce ducea spre Gaza, prozelitul citea din proorocul Isaia. Diaconul Filip, intrând cu el în vorbă, îl încredinţează că profeţiile despre Mesia s-au împlinit. Eunucul, botezându-se, se întoarce creştin în Etiopia (Fapte, 8, 26-40).

Biserica creştină primară se extindea şi în alte părţi ale Imperiului roman. De pildă, la Cezareea Palestinei, un ofiţer roman, *Corneliu,*centurion în cohorta *Italica* şi prozelit *,,cucernic şi temător de Dumnezeu”* cu toată casa, în urma predicii Apostolului Filip în această regiune, şi-a exprimat dorinţa de a fi botezat. Astfel aflând de şederea Apostolului Petru la Ioppe, trimite ca să-l cheme la Cezareea. Petru, după ce este încredinţat de Dumnezeu că ,,*nu trebuie să numească necurate cele pe care Dumnezeu le-a curăţit*”,îl botează pe sutaşul Corneliu cu toată casa sa, stabilind un nou principiu foarte important pentru Biserica creştină primară, şi anume: *primirea neamurilor (neiudeilor) în Biserică, direct, prin botezul creştin, fără a se mai practica circumciziunea mozaică.*

Propaganda creştină avea succes nu numai printre iudei, dar şi printre păgânii din Antiohia. În Antiohia, perla Orientului şi reşedinţă imperială, au practicat creştinismul mai întâi iudeo-creştinii, care s-au dovedit a fi misionari neobosiţi, vestind pe Domnul Hristos *,,şi elinilor”,*aducând la creştinism pe mulţi. Aflându-se la Ierusalim despre existenţa creştinilor la Antiohia, Apostolii au trimis pe Barnaba, ca să cerceteze şi să sporească lucrul evanghelic de acolo. Barnaba a lucrat, împreună cu Sfântul Pavel, un an întreg la Antiohia, învăţând „*mulţime multă*”, **„***şi s-au numit întâi în Antiohia ucenicii creştini”*(Fapte 11, 26). Altă comunitate creştină însemnată s-a format în Siria, la *Damasc***.**

Domnia lui Irod Agripa (41-44), nepotul lui Irod cel Mare, a adus mari tulburări creştinilor din Ierusalim. Din porunca sa, a fost ucis Apostolul *Iacob,*fratele lui *Ioan,*primul apostol martir (la anul 44). Tot atunci a fost arestat şi Apostolul Petru. Scăpat din închisoare în chip minunat, Petru părăseşte Ierusalimul. Activează, mai târziu împreună cu Pavel printre creştinii din Antiohia.

Când Petru s-a retras din comunitatea creştinilor proveniţi dintre neamuri, la Antiohia, Pavel l-a mustrat în faţa adunării credincioşilor, apărând *universalitatea creştinismului* (Galateni, 2, 11-15).

În anul 50 a avut loc la Ierusalim aşa-numitul *Sinod Apos­tolic,*care a rezolvat problema privitoare la situaţia creştinilor proveniţi dintre păgâni, problemă pusă în discuţie la Antiohia (Fapte 15).

În fruntea Sinodului Apostolic din Ierusalim (50) se afla *Iacob cel Mic***,** numit şi *„Fratele Domnului",*care se bucura de mare autoritate morală nu numai la creştini ci şi la evreii din Ierusalim şi din afară. Sfântul Apostol Pavel, îl socotea „*stâlp*” al Bisericii. *El nu pare a fi aceeaşi persoană cu Apostolul Iacob al lui Alfeu.*Iacob cel Mic a rămas continuu în Ierusalim, *ca episcop*,şi comunitatea creştină de acolo s-a bucurat de linişte până la moartea lui (cca. 61-62).

Activitatea Apostolilor în lumea păgână. Odată cu uciderea lui Iacob al lui Zevedeu, fratele lui Ioan numit şi Iacob cel Mare sau cel Bătrân, şi după plecarea lui Petru din Ierusalim (anul 44), ştirile despre Apostoli sunt din ce în ce mai puţine în *Faptele ApostoliIor.*Începe însă să se contureze şi să devină proeminentă personalitatea marelui *,,Apostol al neamurilor - Pavel".*

Istoricul bisericesc *Eusebiu de Cezareea Palestinei*cunoştea de la Origen, iar acesta ştia din *Tradiţie,*că Apostolii şi ucenicii lor s-au răspândit în toată lumea pentru propovăduirea creştinismului. Astfel, *Toma*a predicat Evanghelia lui Hristos la parţi (perşi), *Andrei în Scythia,**Ioan* în*Asia, Petru*în*Galatia, Bitinia, Capadocia* şi *Asia Proconsulară, Bartolomeu* în *Indii* (Arabia sudică) şi chiar în *Armenia, Matei*între *iudei şi la alte neamuri*. (Eusebiu, *Istoria blsericească*, III, 1, 24; V, 10). Potrivit tradiţiei, Sfântul Matei ar fi mers chiar şi în *Etiopia,* unde a murit ca martir, prin tăiere cu fierăstrăul. Apostolul *Filip* ar fi murit la Hierapole în Frigia. S-ar părea că *Simon Zelotul* (Canaanitul) ar fi propovăduit în Persia şi Babilonia, iar *Matia* ar fi predicat în Etiopia. Ucenicii şi colaboratorii Apostolilor au fost numeroşi. Pe lângă cei *70(72) de ucenici ai Mântuitorului*, care predicau doi câte doi, alţi ucenici însoţeau pe Apostoli sau lucrau în colaborare cu ei. *Barnaba*, împreună cu vărul său *Ioan Marcu*, a însoţit pe Sfântul Apostol Pavel în prima călătorie misionară, între anii 45-48. Dintre ceilalţi colaboratori ai Sfântului Apostol Pavel amintim pe: medicul *Luca* (autor al Evangheliei a III-a şi al Faptelor Apostolilor), *Sila* (Silvan), *Timotei*, *Tit* şi câteva femei devotate, care au lucrat cu abnegaţie pentru răspândirea Evangheliei lui Hristos.

Câteva consideraţii cu privire la viaţa şi activitatea misionară a Sfântului Apostol Pavel. Persoana şi activitatea Sfântului Apostol Pavel sunt mai bine cunoscute decât ale celorlalţi Apostoli sau ucenici ai Mântuitorului.

Se poate stabili cu aproximaţie cronologia vieţii Sfântului Apostol Pavel, pe baza unor date cunoscute.

Marele Apostol Pavel este cunoscut mai întâi cu numele de *Saul* (cel dorit). S-a născut în Tarsul Ciliciei, în primii ani ai erei creştine. Părinţii săi, de neam iudeu, aveau o stare materială prosperă, datorită unui atelier de ţesut stofe din păr de capră, din care se făceau îndeosebi mantale şi corturi. Însuşi Saul a deprins acest meşteşug. El a primit în familie şi apoi în şcoala sinagogală o bună educaţie şi instruire religioasă, potrivit tradiţiei iudaice. Trăind la Tars, un oraş cu şcoli eline vestite, unde era un mediu de limbă şi cultură greacă, Saul a dobândit cunoştinţe deosebite, neîntâlnite la nici unul din ceilalţi Apostoli. Totodată, el avea din familie dreptul de cetăţean roman. Atât cultura elenistă, cât şi cetăţenia romană au avut mare importanţă în activitatea lui misionară.

Încă de tânăr, Saul merge la Ierusalim, unde avea o soră căsătorită, mama lui Ioan Marcu, vărul lui Barnaba.

Saul nu avea o înfăţişare fizică impunătoare. Ba mai mult, suferea de o boală supărătoare, pe care nu o numeşte. Dar, prin calităţile sale sufleteşti, Saul era un geniu religios. Gânditor profund, excepţional vorbitor, foarte bun psiholog cu un spirit de observaţie ascuţit şi un sentiment religios puternic, cu un delicat simţ moral, energic, însufleţit, sever dar totodată sensibil, bun şi afectuos, el era o personalitate complexă.

Saul nu a cunoscut direct pe Iisus Hristos, întrucât pe vremea activităţii Sale publice, el terminase studiile la Gamaliel şi trăia în oraşul său natal, Tars, unde era probabil rabin.

În istorie el apare ca persecutor al creştinilor, participând la uciderea arhidiaconului Ştefan, unde a păzit hainele ucigaşilor. După risipirea comunităţii creştine din Ierusalim, el dorea să o desfiinţeze şi pe cea formată în Damasc.

Purtând scrisori de împuternicire de la marele preot, către comunitatea iudaică din Damasc, şi însoţit de o gardă oferită de Sinedriu, Saul a pornit în căutarea creştinilor din Damasc, pe care urma să-i aducă în lanţuri la Ierusalim. Dar aproape de Damasc, s-a petrecut faptul minunat al convertirii lui Saul la creştinism, prin arătarea Mântuitorului Iisus, ziua în amiaza mare, într-o lumină strălucitoare.

După minunata întâlnire cu Iisus Hristos pe drumul Damascului, Saul a devenit, din prigonitorul creştinilor, *marele Apostol Pavel*, care urma sa-l propovăduiască pe Mântuitorul mai ales „*neamurilor*”.

Convertirea lui Saul este de o importanţă excepţională pentru viaţa şi istoria Bisericii creştine. Surprins, uimit, mustrat, înspăimântat, transfigurat, Saul este dus la Damasc, unde a primit botezul de la preotul Anania. Intrat în sânul comunităţii creştine din Damasc, el începe lucrarea sa de „*vas ales*”, de Apostol „*chemat*”, vestind în sinagogă că Iisus Hristos „*este Fiul lui Dumnezeu*” întrupat (Fapte 9, 20). Iudeii, scandalizaţi de schimbarea lui, plănuiau să-l omoare, dar Saul este ajutat de creştini să părăsească oraşul, coborât fiind, noaptea, în afara zidurilor, într-un coş. De la Damasc, Saul, devenit *Paul (Pavel),*s-a refugiat în Arabia, unde a petrecut trei ani.

Convertirea Sfântului Pavel a însemnat dezarmarea celui mai redutabil adversar al creştinismului şi transformarea lui în cel mai mare Apostol.

Deşi a nutrit toată viaţa dorinţa de a converti neamul său la creştinism, Sfântul Apostol Pavel a avut mult de suferit din partea iudeilor, de aceea el a fost nevoit să facă misiune îndeosebi printre neamuri, adică printre păgâni. Activitatea sa misionară printre neamuri s-a desfasurat cu recomandarea şi învoirea celorlalţi Apostoli, căci nici unul dintre ei nu avea pregătirea şi calităţile lui Pavel, care erau atât de necesare pentru succesul misiunilor creştine ,,*la neamuri*”.

În timpul misiunii sale apostolice, Sfântul Apostol Pavel se adresa mai întâi comunităţilor iudaice şi prozeliţilor, apoi pătrundea în lumea greco-romană, preferând oraşele mai însemnate, unde interesul pentru ideile înnoitoare era mai mare. Deşi intemeia noi comunităţi creştine, cu care păstra legatura prin epistole sau vizite canonice, Sfântul Apostol Pavel păstra legatura neîntreruptă şi cu Biserica mamă din Ierusalim. Marele Apostol era însoţit şi ajutat în prodigioasa sa activitate misionară de unii colaboratori, aleşi dintre iudeii sau păgânii convertiţi. Pe unii dintre ei, i-a rânduit şi aşezat episcopi în Bisericile nou înfiinţate de el, cum au fost spre exemplu *Timotei* şi *Tit*.

a. Prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel (45-48). Ogorul misiunii Sfântului Apostol Pavel a fost vast. După ce a primit botezul la Damasc şi după o şedere de trei ani în Arabia, el s-a „*suit*” la Ierusalim, unde a fost introdus de către Barnaba în cercul Apostolilor. Permanent ameninţat de către iudeii din Ierusalim, s-a retras la Cezareea Palestinei, apoi la Tars, de unde a fost chemat de Barnaba pentru misiune „*între neamurile din Antiohia*”.

După ce a dus o coletă la Ierusalim, împreuna cu Barnaba, în timpul foametei de sub împaratul Claudiu, Sfantul Apostol Pavel se reîntoarce la Antiohia, de unde întreprinde prima călătorie misionară, între anii 45-48, însoţit de Ioan Marcu şi Barnaba (Fapte 13-14). Cei trei misionari, îmbarcaţi la *Seleucia*,au ajuns mai întâi în *insula Cipru*, de unde era Barnaba, pe care au străbătut-o de la răsărit la apus. În oraşul *Pafos*ei au convertit pe guvernatorul insulei, proconsulul *Sergius Paulus.*Din acest moment *Saul* a primit numele de *Paul* (Pavel),în amintirea acestei convertiri (Fapte 13, 9). De la Pafos, cei trei misionari, ajung, pe mare, în provincia *Pamfilia.*La *Perga*însă, Ioan Marcu face calea întoarsă la Ierusalim, iar Pavel şi Barnaba merg în provinciile vecine: *Pisidia* şi *Licaonia*,predicând Evanghelia lui Hristos în oraşele: *Antiohia Pisidiei, Iconiu, Listra* şi *Derbe,*de unde se reîntorc pe acelaşi itinerar până la *Perga.*De aici se îmbarcă în portul *Attalia*şi se reîntorc, pe mare, la *Antiohia Siriei*. Activitatea lor misionară este încununată de succes, fiind presărată cu bucurii dar şi cu mari surprize şi griji.

Reîntorşi la Antiohia Siriei, Pavel şi Barnaba află comunitatea creştină de acolo tulburată de unii iudeo-creştini care invăţau că, păgânii convertiţi la creştinism, trebuie să treacă mai întâi prin *Legea mozaică*, primind circumciziunea. În anul 49 sau 50, Pavel, însoţit de Barnaba şi Tit, pleacă la Ierusalim, pentru a supune această problemă aprobării celorlalţi Apostoli.

Sinodul Apostolilor, prezbiterilor şi credincioşilor, întrunit în anul 50, la Ierusalim, în frunte cu Petru şi Iacob, a hotărât, în numele Sfântului Duh, să nu se impună creştinilor dintre neamuri **„***jugul”*Legii mozaice, ci aceştia să se ferească „*de cele jertfite idoliior, de sânge, de animale sugrumate şi de desfrânare*” (Fapte 15, 29). Această hotărâre înţeleaptă a produs mare bucurie în Biserica Antiohiei şi a uşurat mult misiunea creştină printre neamuri.

b. A doua călătorie misionară a Sfântului Pavel (51-54). Cea de-a doua călătorie misionară o face Sfântul Apostol Pavel, fiind însoţit de *Sila,*în timp ce Barnaba şi Ioan Marcu merg din nou în insula Cipru (Fapte 15-39). Această călătorie s-a făcut pe uscat, Pavel predicând în *Siria*, *Cilicia*, *Licaonia*, unde, în oraşul *Listra* a convertit pe *Timotei*. Vizitează apoi o parte din comunităţile întemeiate în prima călătorie misionară, după care trec prin *Galatia, Frigia, Misia*, străbătând astfel *Asia Mică* până la oraşul *Troa* (Troia), unde au convertit pe medicul Luca. De la Troa (Troia), luând împreună cu ei şi pe Luca, străbat insula *Samotrace* şi ajung la oraşul *Neapolis* în *Macedonia*. Predică apoi la *Filipi* cu succes, întemeind aici prima comunitate creştină europeană. Datorită unor tulburări ce s-au produs la Filipi, Pavel şi Sila sunt întemniţaţi şi bătuţi. Dar, după eliberarea lor, ei trec prin oraşele *Amfipolis, Apolonia* şi *Tesalonic*. Producându-se din nou o mare tulburare împotriva misionarilor, Pavel a plecat la *Bereea,*iar de aici a fost nevoit să plece la *Atena,*unde au sosit ceva mai târziu şi însoţitorii săi.

În Areopagul Atenei, Sfântul Apostol Pavel a ţinut o interesantă şi originală cuvântare pentru vestirea *,,Dumnezeului celui necunoscut"*(Fapte 17, 23), care este Iisus Hristos. Acolo converteşte la creştinism câţiva greci, între careşi *Dionosie Areopagitul.*

O activitate misionară mai rodnică a desfăşurat Sfântul Apostol Pavel în *Corint,* unde a fost ajutat de soţii iudeo-creştini *Aquila ş*i *Priscila* timp de un an şi jumătate. La Corint, Pavel a convertit pe *Crispus*, mai marele sinagogii, îmreună cu mulţi alţi greci.

Din Corint, Sfântul Apostol Pavel a scris primele sale epistole: *Epistola I către Tesaloniceni* şi *Epistola a II-a către Tesaloniceni*. În urma unor agitaţii ale iudeilor, Pavel pleacă de la Corint la *Efes*, unde propovăduia creştinismul învăţatul *Apollos*, iar de acolo ajunge, pe mare, la *Cezareea Palestinei*, apoi la Ierusalim, de unde s-a intors la *Antiohia*.

c. A treia călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel (54-58). De la *Antiohia*, centrul misiunii sale, Pavel pleacă cu însoţitorii săi spre comunităţile creştine înfiinţate în *Galatia* şi *Frigia*, oprindu-se pentru doi ani şi jumătate la *Efes*. La Efes s-a produs o tulburare contra creştinilor, condusă de argintarul Dimitrie (Demetrus). Nevoit să plece din Efes, Pavel ajunge în *Macedonia*, iar de acolo în *Iliria*, apoi la Corint, de unde a scris *Epistola către Romani*. Reîntors prin Macedonia, el ajunge la *Troia* şi *Assus*, apoi s-a oprit la *Milet*, unde a chemat pe presbiterii din Efes pentru noi îndrumări privind misiunile creştine {Fapte 20, 15-38).

Plecând din Milet pe mare, Pavel a ajuns la *Tir*, *Ptolemaida, Cezareea Palestinei* şi apoi la *Ierusalim* (în anul 58), aducând cu sine şi colecta, făcută în Grecia şi Macedonia, pentru săracii din Ierusalim. Acolo îi prezinta episcopului Iacob cel Mic rezultatele misiunii sale. La scurt timp Pavel este recunoscut în templu unde este prins şi atacat de iudei. La intervenţia ofiţerului roman Claudius Lysias, comandantul gărzii, Pavel este salvat din mâinile lor şi apoi închis în turnul Antonia. De acolo Pavel a fost trimis, sub escortă, la Cezareea, unde a fost închis doi ani (între anii 58-60) de catre procuratorul Felix. Urmărit din nou de iudeii din Ierusalim, Pavel se apără la Cezareea înaintea noului procurator *Festus,*apoi înaintea regelui Irod Agripa II (47-52; † 100). În cele din urmă, el cere să fie judecat de împăratul de la Roma, întrucât este cetăţean roman (Fapte 21, 17; 22, 26).

Drumul spre Roma a fost făcut cu corabia, sub pază, pe timp de toamnă şi de iarnă, sub ameninţarea furtunilor şi a valurilor mării. Lângă insula Malta, corabia a suferit un naufragiu şi Pavel a ajuns la Puteoli, în primavara anului 61. De acolo a făcut drumul pe jos până la Roma, unde a fost întâmpinat de creştini, la locul numit Trei Taverne. Supus unei detenţii uşoare, într-o casă din Roma, sub paza unui soldat roman, Pavel putea fi vizitat de oricine şi avea voie să propovăduiască creştinismul. Astfel, a întărit creştinismul la Roma timp de doi ani (61-63).

Faptele Apostolilor nu vorbesc mai mult despre Sfântul Apostol Pavel, dar din epistotele scrise de la Roma, precum şi din alte ştiri, rezultă că Apostolul neamurilor a fost lăsat liber după anul 63 şi a întreprins noi călătorii misionare în Răsărit: în *Creta, Milet, Grecia, Epir*, unde a întărit comunităţile înfiinţate. Probabil că el a mers şi în *Spania*, după cum dorea (Romani, 15, 24 şi 28), până la marginile Apusului, după cum afirmă Clement Romanul.

Sfârşitul Sfântului Apostol Pavel este neclar şi confuz. Se crede că el a mers din nou la Roma, unde a fost din nou închis. Este sigur că a murit la Roma, ca martir, în timpul persecuţiilor lui Nero, probabil la anul 67, după tradiţie în aceeaşi zi (29 iunie) cu Sfântul Apostol Petru. Apostolul Pavel a fost îngropat pe calea Ostia, la Roma, unde se face şi astăzi pelerinaj.

Sfântul Apostol Pavel are un merit deosebit în răspândirea creştinismului. Activitatea lui misionară a fost mai amplă decât a celorlalţi Apostoli. A răspândit creştinismul mai ales în lumea greco-romană, şi l-a eliberat de servitutea *Legii iudaice*, asigurându-i universalismul. El rămâne cel mai însemnat scriitor şi gânditor dintre Apostoli, urmat de Sfântul Ioan. Prin epistolele sale, Pavel a făcut începutul teologiei creştine, a scos din viaţa şi Evanghelia adusă de Mântuitorul învăţături de o nebănuită frumuseţe, lăsând Bisericii universale o nepreţuită experienţă în misiune, în organizare şi mai ales în viaţa creştină.

TEME PENTRU SEMINAR

1. Organizarea Bisericii în veacul apostolic;

2. Misonarismul Sfântului Apostol Pavel;

3. Activitatea misionară a celorlalţi Sfinţi Apostoli;

4. Ierarhia sacramentală la sfârşitul epocii apostolice;

5. Elemente de doctrină creştină la Sfinţii Părinţi Apostolici.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

- Pr. prof. V. Gheorghiu, *Sfântul Apostol Paul. Viaţa şi activitatea sa,*Partea I, Cernăuţi, 1909;

- C. Fouard, *Saint Jean et la fin de l' âge apostolique,*8-e éd., Paris, 1922;

- L. Pirot, *Saint Jean,*Paris, 1923;

- F. Prat, *La Théologie de Saint Paul.*I**.** *Ses missions,*15-e éd.; II. *Ses derniéres années*, 12-e éd., Paris, 1925;

- E. Jacquier, *Les Actes des Apôtres,*Paris, 1926;

- J. Lebreton, *La vie chrétienne au premiere siècle,*Paris, 1927;

- E. Amann, *L' Église des premiers siècles,*Paris, 1927;

- Dom. H. Leclercq, *La vie chrétienne primitive,*Paris, 1928;

- M. Besson, *Saint Pierre et les origines de la primauté romaine,*Genève, 1928;

- L'abbé C. Fouard, *Saint Pierre et les premieres années du christianisme,*15-e éd., Paris, 1928;

- A. Tricot, *Saint Paul, Apôtre des gentiles,*Paris, 1928;

- C. Fouard, *Les origines de l' Église. Saint Paul. Ses missions,*XV-e éd., Paris, 1928;

- A. Dufourcq, *Le christianisme primitif. Saint Paul, Saint Jean, Saint Irénée,*Paris, S.d. 1929;

- F. Prat, *Saint Paul,*16-e éd., Paris, 1932;

- A. Boudrou, *Les Actes des Apôstres,* Paris, 1933;

- J. Lebreton et J. Zeiller, *L'* *Église primitive,*Paris, 1934;

- Pr. prof. Gr. T. Marcu, *Saul din Tars,*Sibiu, 1939;

- Diac. H. Cojocaru, *Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin, după Noul Testament?,*Sibiu, 1940;

- Diac. prof. N. I. Nicolaescu, *Cronologia paulină,*Bucureşti, 1942, extras din „Biserica Ortodoxă Română”, 1942, anul LX, Bucureşti, nr. 5-6, p. 177-203;

- Pr. prof. L. G. Munteanu, *Viaţa Sfântului Apostol Pavel,* Cluj, 1942;

- Prof, Iustin Moisescu, *Activitatea Sfântului Apostol Pavel la Atena,*Iaşi, 1946, p. 221-225;

- Pr. prof. Sofron Vlad, *Un păstor model. Sfântul Apostol Pavel,* Timişoara, 1946;

- Pr. Gh. I. Soare, *Biserica şi asistenţa socială. Doctrina şi organizarea în primele şase secole,*Bucureşti, 1948;

- J. Dupont, *Livre des Actes d' après les travaux recents,*Louvaine, 1950;

- Pr. Olimp N. Căciulă, *Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea personalităţii şi activităţii Sfântului Apostol Pavel,* în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1951, anul III, nr. 7-8; p. 462-480;

- Prof, Iustin Moisescu, *Sfântul Apostol Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine din epoca apostolică,*în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1951, anul III, nr. 7-8, p. 398-416;

- O. Cullman, *Saint Pierre. Disciple, Apôtre, martyr,* Neuchâtel, Paris, 1952;

- J. Carcopino, *Etudes d' histoire chrétienne*, Paris, 1953;

- H. Metzger, *Les routes de St. Paul,*Paris, 1954;

- Drd. Ştefan Alexe, *Viaţa creştină după bărbaţii apostolici,*în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1955, anul VII, nr. 3-4, p. 254-u;

- Drd. N. Vornicescu, *Principii pedagogice în pedagogia lui Clement Alexandrinul,* în „Studii Teologice”, 1957, anul IX, nr, 9-10, p. 726-u;

- Pr. prof. Liviu Stan, *Instituţiile de asistenţă socială în Biserica veche,*în „Ortodoxia”, Bucureşti, 1957, anul IX, nr. 2, p. 259-279;

- E. Trocmé, *Le livre des Actes et l' histoire,*Paris, 1957;

- J. Huby et S. Lyonnet, *Saint Paul. Epître aux Remains,* Paris, 1958;

- Perez de Urbel, *Saint Paul. Sa vie et son temps.*Traduit

de l' espagnol par D. P. de Pedras, Paris, 1958;

- F. Amiot, *Les idées maitresses de Saint Paul,*Paris, 1959;

- Pr. Olimp N. Căciulă, *A cunoscut Iosif Flaviu pe Sfântul Apostol Pavel?*,în „Glasul Bisericii”, Bucureşti, 1961, anul XX, nr. 1-2, p. 77-111;

- B. Rigaux, *Saint Paul et ses lettres. Etat de la question,* Paris, 1962;

- P. Prescure, *Doctrina morală a Părinţilor apostolici,* în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1963, anul XV, nr. 9-10, p. 541-u;

- J. Carcopino, *Les reliques de Saint Pierre a Rome,*Paris, 1965;

- Pr. prof, Ioan Rămureanu, *Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, luceferi ai creştinătăţii,*în „Mitropolia Olteniei”, Craiova, 1967, anul XIX, nr. 5-6, p. 359-368;

- R. Oursel, *Evocation de la chrétienné romane*,Paris, 1968;

- J. Colson, *Paul, Apôtre et martyr,*Paris, 1971;

- I. P. S. Mitropolit Antoine Plămădeală, *Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiţie şi în Teologia contemporană,*în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1972, anul XXIV, nr. 5-7, p. 325-623;

- Pr. prof. Ioan Rămureanu, *Noi consideraţii privind pătrunderea creştinismului la traco-geto-daci,*în „Ortodoxia”, Bucureşti,1974, anul XXIV, nr. 1, p. 164-178;

- Idem, *Sfinţi şi martiri la Tomis. I. Misiunea Sfântului Apostol Andrei în Scytia Minor,*în „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, 1974, anul XCII, nr. 7-8, p. 975-979;

- D. Tudor, *Figuri de împăraţi romani,*Bucureşti, 1974;

- H. Gabbiati, *L' Église des origines dans les Actes des Apôtres et dans leurs écrits,* t. l, Paris, 1977;

- A. Hamman, *Les premiers martyrs de L' Eglise,*Paris, 1979;

- Pr. prof. Ioan Rămureanu, *Actele martirice,*Bucureşti, 1982, p. 366-370;

- Pr. dr. Sabin Verzan, *Preoţia ierarhică sacramentală în primele biserici întemeiate în lumea păgână* (II), în rev. „Studii Teologice”, Bucureşti, anul XLIII, 1991, ian.-febr., nr. 1, p 3-45;

- Idem, *Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Episcopul*(I), în rev. „Studii Teologice”, Bucureşti, anul XLIII, 1991, mart.-apr., nr. 2, p. 53-101;

- Ibidem, *Partea a II-a,*înrev. „Studii Teologice”, Bucureşti, anul XLIII, 1991, mai-iun., nr. 3, p. 49-105;

- Idem, *Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Preoţii (Presbiterii),*în rev. „Ortodoxia”, Bucureşti, anul XLIII, 1991, apr.-iun., nr. 2, p. 5-115;

- Idem, *Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Diaconii,*în rev. „Ortodoxia”, anul XLIII, Bucureşti, 1991, iul.-sept., nr. 3, p 105-184.

- F. V. Farrar, *Primele zile ale creştinismului*, traducere de Nicodim Munteanu, Neamţ, 1938.

- Eusebiu de Cezareea, *Istoria bisericească. Martirii din Palestina,* colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti” („P.S.B.”), vol. 13, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987.

- Diac. prof. Aurel Jivi, *Din istoria primară a Bisericii,* în vol. „Credinţă ortodoxă şi viaţă creştină”, Sibiu, 1992, p. 39-57.

- Pr. dr. Simion Popescu, *Sfântul Apostole Petru n-a fost episcop în Roma. Studiu istoric exegetic,* în „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, nr. 2, 1926.

- Pr. Ioan C. Beldie, *Sfântul Apostol Petru după Sfânta Scriptură,* Galaţi, 1931.

- Hrisostom Papadopoulos, *Primatul episcopului Romei*, în „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, nr. 2-3, 1931.

- † Nicolae Bălan, *Pavel. Apostolul lui Iisus Hristos*, Sibiu, 1931.

- Pr. Nicodim Belea, *Personalitatea Sfântului Apostol Pavel şi sufletul modern,* în „Revista Teologică”, Sibiu, nr. 3-4, 1936, p. 99-106.

- Pr. dr. Simion Liliacoveanu, *Sfântul Apostol Petru n-a fost episcop în Roma,* Bucureşti, 1940.

- L. G. Munteanu, *Viaţa Sfântului Apostol Petru*, Cluj, 1944.

- Pr. prof. dr. Grigorie T. Marcu, *Episcopatul roman al Sfântului Apostol Petru în lumina Noului Testament. Obârşiile dubioase ale unei legende*, în „Ortodoxia”, Bucureşti, 1949, nr. 4, p. 116-129.

- Idem, *Obârşia ierusalimiteană a Bisericii primare din Roma,* în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Iaşi, 1962, nr. 7-8, p. 548-566.

- Pr. dr. Ioan Mircea, *Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru*, (teză de doctorat), Bucureşti, 1973.

- † Nicolae Corneanu, *Prezenţa Sfântului Apostol Petru la Roma: adevăr sau legendă?,* în vol. „Quo vadis”, Timişoara, 1990, p. 335-425.

- *** *Noul catehism catolic contra credinţei Sfinţilor Părinţi,* Ed. Deisis, Sibiu, 1994, p. 39-56.

- Pr. Eugen Drăgoi, *Viaţa şi minunile Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel,* Galaţi, 1995.

- Pr. dr. Sabin Verzan, *Sfântul Apostol Pavel,* Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1996.

- Nicolae Mladin, *Asceza şi mistica paulină,* Sibiu, 1996.

- Pr. dr. Sabin Verzan, *Sfântul Apostol Andrei,* Ed. Diacon Coresi, Bucureşti, 1998.

- Pr. Eugen Drăgoi, *Istoria bisericească universală,* Ed. „Historica”, Bucureşti, 2001, p. 24-48.

4. ORGANIZAREA BISERICII PRIMARE. RAPORTUL EI CU IUDAISMUL. CĂDEREA IERUSALIMULUI (70). CULTUL ŞI VIAŢA CREŞTINĂ ÎN PERIOADA APOSTOLICĂ

Biserica. Comunitatea creştină întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos şi organizată de Sfinţii Apostoli, s-a numit, încă de la început –‘*Eκκλησία*= Biserică, sau mai exact *Еκκλησία τόυ Θεόυ, τόυ Χριστόυ* = Biserica lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos (Fapte 2, 47; 5, 11; 8, 3). „*Ecclesia*” are un îndoit sens: acela de comunitate locală precum şi cel de totalul comunităţilor.

Sub aspectul exterior, Biserica creştină are unele asemănări cu alte comunităţi religioase, dar în esenţa şi spiritul ei, ea este un fenomen şi un organism cu totul nou.

Când Sfinţii Apostoli au trecut la organizarea şi dezvoltarea vieţii Bisericii creştine, ei cunoşteau fără îndoială bine gândul Mântuitorului, care este „*capul*” acesteia. Prin misiunea ce le-a fost încredinţată şi prin făgăduinţa că Hristos va fi permanent cu ei, (Matei 28, 19), Apostolii înfăptuiau ideea şi porunca învăţătorului lor. Este de neconceput ca ei să pună bazele organizării Bisericii fără ca acest fapt să fie voit de Iisus Hristos, întemeietorul Bisericii.

În calitatea sa de comunitate creştină şi de aşezământ al mântuirii, Biserica trebuia să fiinţeze, să aibă membrii, conducere, norme şi viaţă proprie. Pe acestea le-a primit Biserica de la Sfinţii Apostoli, dintru început, urmând a se dezvolta odată cu însăşi dezvoltarea vieţii sale în istorie.

*Faptele Apostolilor*şi *epistolele pauline*ne arată cum lua naştere o comunitate creştină sau o Biserică. Pe lângă Apostoli, predicau şi colaboratorii lor: preoţii, diaconii şi alţi misionari, numiţi şi ei apostoli sau evanghelişti.

Uneori se asculta predica unui apostol de către mai multe grupuri de creştini, care la rândul lor duceau cuvântul creştin în altă parte. Pe această cale s-au format comunităţile creştine din *Antiohia, Damasc, Roma* şi altele. De pildă, comunitatea creştină sau *Biserica din Roma* era destul de mare, atunci când Sfântul Apostol Pavel îi scrie, înainte de a fi mers vreun apostol acolo.

Organizarea Bisericii*.*Comunitatea creştină din Ierusalim era grupată în jurul Apostolilor care o conduceau. Ea avea forma şi norma ei de viaţă nouă, conform învăţăturilor lăsate de Mântuitorul Iisus Hristos şi puse în aplicare de Apostoli şi ucenicii acestora. După plecarea Apostolilor din Ierusalim, conducătorul Bisericii creştine din Ierusalim a fost *Iacob*„*fratele Domnului*", care se bucura de o mare autoritate spirituală.

Pe lângă Apostoli şi Iacob cel Mic, în *Faptele Apostolilor* sunt amintiţi şi „*presbiterii*", care aveau un rol însemnat în viaţa comunităţii creştine primare. Presbiterii formau, prin analogie cu **„***bătrânii***”** poporului iudeu, o categorie de creştini respectaţi pentru vârsta, înţelepciunea şi credinţa lor. *Diaconii* ajutau la slujbele religioase, la mesele agapice şi la propovăduire.

După modelul comunităţii creştine din Ierusalim erau organizate şi celelalte comunităţii creştine. Conducătorii lor erau *Apostolii fondatori*. Ei nu aveau reşedinţa într-o comunitate, ci vizitau toate comunităţile şi le supravegheau prin ucenici destoinici şi devotaţi misiunii lor. Presbiterii-episcopi şi diaconii asigurau şi exercitau conducerea locală a comunităţii creştine respective. Pe lângă slujirea la mese, diaconii aveau de îndeplinit slujba cuvântului, predicând şi botezând. Caracterul sacerdotal al diaconiei este confirmat de textul din *Fapte 6, 6*, care spune că pe diaconi **„***i-au pus înaintea Apostolilor şi rugându-se şi-au pus mâinile peste ei".*După exemplul comunităţii din Ierusalim, fiecare Biserică (comunitate) creştină a avut diaconi pentru trebuinţele slujirii.

Prin noţiunea de *presbiteri*erau desemnaţi ceilalţi slujitori ai comunităţilor creştine primare, şi anume: preoţii şi episcopii. Presbiterii erau şi ei slujitori hirotoniţi de Apostoli, iar după Apostoli, de episcopi. Pe *presbiterii-preoţi*îi învăţa Sfântul Apostol Petru să păstorească turma, făcându-se pildă pentru ea (I Petru 5, 1-3).

*Episcopul*era presbiterul cel mai de seamă din fruntea comunităţii. Din epistolele **„***pastorale”*scrise de Sfântul Apostol Pavel, aflăm că episcopatul, numit anume aşa, este o demnitate mai mare decât cea preoţească. Timotei şi Tit erau numiţi episcopi în acest sens. Putem spune că încă înainte de sfârşitul perioadei apostolice, numele de preot şi de episcop primesc sensul cunoscut mai târziu.

Sfântul *Ignatie Teoforul,*episcop de Antiohia, şi ucenic apostolic, arată, spre sfârşitul secolului I că, cele trei categorii de slujitori erau bine diferenţiate ca nume, ca atribuţii şi ca cinste. De asemenea *Sfântul Clement Romanul*(91-100) în prima sa *Epistolă către Corinteni*, (scrisă către anii 96-98), aminteşte cele trei trepte ale Ierarhiei creştine: *episcopi, preoţi* şi *diaconi,*pe care îi compară cu arhiereii, preoţii şi leviţii Vechiului Testament.

Din scrierile Noului Testament, precum şi din cele imediat următoare, cum este *Învăţătura celor 12 Apostoli*(*Διδαχή***)**, aflăm că episcopii, preoţii şi diaconii aveau grijă de săvârşirea cultului, predicarea cuvântului, administrarea bunurilor comunităţii, opera caritativă, aplicarea moralei şi impunerea disciplinei creştine. Pe lângă cele trei trepte ierarhice - episcop, preot şi diacon, - în Biserica primară exista şi o altă categorie de slujitori ai cuvântului, - *harismaticii*- care aveau un însemnat rol în viaţa Bisericii apostolice.

*Harismaticii (pnevmaticii)*erau creştini înzestraţi de Dumnezeu cu diferite daruri şi puteri numite *harisme* (χαρίσματα). Deşi nu erau aleşi de comunitate şi nici rânduiţi prin hirotonie, harismaticii aveau o mare cinste pentru harul lor, având dreptul la daruri din partea creştinilor. Sfântul Apostol Pavel, numeşte o parte din numărul acestor harismatici (l Corinteni 12, 28-30). Dintre aceştia mai însemnaţi erau *Apostolii*, apoi *proorocii*, după care urmau *învăţătorii* (didascalii).

Harismele erau un dar supranatural special dat Bisericii creştine primare pentru creşterea şi consolidarea ei. Ele făceau o puternică impresie asupra credincioşilor şi chiar a necredincioşilor. Odată cu trecerea timpului, după perioada apostolică, harismele au început să se stingă treptat. Didascalii au devenit mai târziu profesori creştini care învăţau pe alţii în şcoli sau în particular învăţătura de credinţă creştină.

Raporturile Bisericii Primare cu iudaismul reprezintă una dintre problemele fundamentale ale acesteia. Creştinismul, ca religie spirituală, liberă şi universală a fost pregătit de Vechiul Testament. El a apărut în Iudeea şi era predicat mai întâi iudeilor. În comunitatea creştină din Ierusalim, primii creştini mergeau şi se rugau la templu şi respectau totodată şi *Legea mozaică*. Iudaizanţii cereau ca şi creştinii recrutaţi dintre păgâni să respecte Legea mozaică, dar Sfântul Apostol Pavel a apărat cu hotărâre „*libertatea*” Evangheliei împotriva „*fraţilor mincinoşi*” care puneau Legea mozaică mai presus de *Evanghelie*. Sinodul apostolic din anul 50 a adus lumină şi mângâiere în conflictul dintre creştinii proveniţi dintre iudei şi cei proveniţi dintre greco-romani.

Evenimentele istorice, în succesiunea lor, au lămurit situaţia, separându-se astfel tot mai mult creştinismul de iudaism. După căderea Ierusalimului şi dărâmarea templului (în anul 70), la Ierusalim se înfiripă o nouă comunitate creştină în care elementul iudaizant nu mai avea putere, întrucât majoritatea credincioşilor erau convertiţi dintre „*neamuri*”.

Căderea Ierusalimului (în august, 70 d. Hr.) marchează încheierea *perioadei apostolice.*În timpul războiului iudaic (66-70) au murit aproape un milion de evrei, iar prizonieri au fost luaţi vreo sută de mii. Odată cu distrugerea cetăţii Ierusalimului a fost distrus şi templul iudaic.

Distrugerea templului iudaic de la Ierusalim, este considerat un eveniment religios şi istoric important, întrucât din acest moment creştinismul se separă definitiv de iudaism. Iudeo-creştinii se asimilează cu ceilalţi creştini. Odată cu distrugerea templului din Ierusalim au încetat şi jertfele sângeroase. Conducerea spirituală a iudaismului a fost preluată de *şcolile rabinice* din Babilon şi Tiberias.

Întrucât războiul iudaic a avut un caracter mesianic, creştinii evrei nu s-au solidarizat cu conaţionalii lor, ci au părăsit Ierusalimul.

După războiul iudaic, la Ierusalim au început să se ridice temple păgâne, interzicându-se stabilirea iudeilor acolo. În oraşul reconstruit s-a format o comunitate creştină din păgânii convertiţi. Pentru câteva secole, *Cezareea* devine metropola creştină a Palestinei.

Cultul şi viaţa creştină în perioada apostolică

a. Cultul creştin.

*1. La Ierusalim,*comunitatea creştină, înfiinţată de Sfinţii Apostoli, în ziua Cincizecimii (Rusaliilor), a continuat să trăiască în sânul poporului iudeu, stabilindu-şi de la început un cult şi o viaţă proprie, prin care se deosebea de restul poporului.

Viaţa cea nouă creştină avea ca punct central **„***frângerea pâinii***”** (Fapte 2;42) sau **„***Cina domnească***”** (I Cor. 11, 20), care avea caracter de taină sau de „*jertfă curată*”. Frângerea pâinii era însoţită de învăţătura Apostolilor şi de rugăciuni.

La început, creştinii se adunau pentru săvârşirea cultului în case particulare (cum era, spre exemplu, casa Mariei, mama lui Ioan Marcu). Cu frângerea pâinii (Euharistia) era unită şi masa comună, numită **„***agapă***”***,*care întreţinea sentimentul dragostei creştine. Cultul se săvârşea, în general, seara, când credincioşii erau mai liberi şi când erau mai feriţi, prin întunericul nopţii, de iscoadele prigonitorilor.

*2. În afara Ierusalimului,*creştinii nu mai îndeplineau şi practicile cultului iudaic, întrucât erau alungaţi din sinagogi şi nevoiţi să se organizeze în comunităţi aparte, care nu mai aveau nici o legătură cu sinagogile.

Cultul creştin primar a păstrat şi unele forme din cultul sinagogii: citiri din Vechiul Testament, cântarea unor psalmi, rostirea unor rugăciuni şi cuvântări. Comunităţile creştine din afara Ierusalimului erau prezidate de către un Apostol, dacă era prezent, sau de către întâistătătorii comunităţii, care erau episcopi.

După „*frângerea pâinii*" şi „*agapa*" frăţească, cuvântul sau predica se prelungea până noaptea târziu (Fapte 20, 7-12). Adunarea credincioşilor şi săvârşirea cultului aveau loc „*în ziua întâi a săptămânii*" (Fapte 20, 7), care este ziua Domnului, *Duminica*. Prin separarea de sinagogă, se părăsea şi sabatul iudaic. Rugăciunile rostite de primii creştini erau de regulă improvizate şi potrivite cu momentul şi cu scopul lor. În gen­eral, rugăciunea prezenta o mare importanţă pentru viaţa şi cultul creştinilor. Ea era caldă, stăruitoare, din adâncul sufletului şi cu o profundă dragoste creştină. Rugăciunea dădea Bisericii creştine un caracter comunitar şi social.

Cea mai obişnuită rugăciune comună era **„***Tatăl nostru***”** (Rugăciunea Domnească), care se rostea de cel puţin trei ori pe zi.

Pentru o mai rodnică activitate misionară, cultul creştin era însoţit uneori şi de manifestări cu caracter hariamatic.

*Botezul*este poarta de intrare în creştinism, după o pregătire, care la început se reducea la ascultarea unei predici. Botezul creştin se deosebea de cel iudaic, întrucât el este mai mult decât un rit sau un simbol şi are caracter de Taină, care aduce iertarea păcatelor şi transmite harul dumnezeiesc. Botezul creştin este „*baia naşterii din nou prin înnoirea Duhului Sfânt*” (Tit 3, 5). El este „*naşterea din apă şi din Duh*”, cerută de Mântuitorul ca esenţială condiţie pentru a intra în *Împărăţia lui Dumnezeu*, (Ioan 3, 5). Botezul se putea săvârşi şi de diaconi. Nu avem o formulă de mărturisire a credinţei din vremea Apostolilor. *Simbolul*numit *apostolic,*cunoscut în secolul al II-lea are la bază o mărturisire de credinţă obişnuită din perioada apostolică. El era scurt.

Înainte de sfârşitul secolului I, Botezul începe să fie precedat de o pregătire mai îndelungată a celor ce aveau să-l primească.

*Învăţătura celor 12 Apostoli*este socotită în prima ei parte un catehism, care cuprinde învăţături morale, ce trebuie practicate de creştini. Din cuprinsul ei aflăm că, înainte de Botez, catehumenul postea o zi sau două. De asemenea, postea şi cel care săvârşea Taina Botezului. Botezul se făcea, de regulă în apă curgătoare, dar el se putea săvârşi în orice apă. Dacă nu era suficientă apă pentru cufundare, botezarea se făcea şi prin turnare. Botezul se făcea în numele Sfintei Treimi. După botezare urma **„***punerea mâinilor***”.** Ea se săvârşea la început numai de Apostoli. Punerea mâinilor, cu post şi cu rugăciune se săvârşea şi pentru alte acţiuni de consacrare, nu numai pentru hirotonirea clericilor. De pildă, la Antiohia, **„***profeţii şi dascălii***”** şi-au pus mâinile pe Barnaba şi pe Saul, înainte de a pleca în prima călătorie misionară (Fapte 13, 2-3).

*Hirotonirea*slujitorilor Bisericii primare se făcea prin rugăciuni şi punerea mâinilor de către Sfinţii Apostoli (Fapte 6, 5; 14, 23), precedată de post. După perioada apostolică, hirotoniile au fost făcute de episcopii aşezaţi de apostoli în fruntea unor comunităţi nou întemeiate, asigurându-se astfel succesiunea apostolică până astăzi.

*Postul*era legat de actele de cult încă din vremea Sfinţilor Apostoli. Încă înainte de sfârşitul secolului I se postea în zilele de *miercuri* şi *vineri,* deosebite de zilele de post ale iudeilor (*luni* şi *joi*). În zilele de post, probabil creştinii se adunau şi pentru cult, obicei întâlnit mai târziu (în secolul III) în unele Biserici (de exemplu la Cartagina).

*Sărbători.*Ziua întâi a săptămânii iudaice, ca zi de adunare şi de cult creştin, numită şi „*ziua Domnului*" (Fapte 20, 7) era serbată de primii creştini prin săvârşirea Sfintei Euharistii. Sfântul Ignatie al Antiohiei numea Duminica „*ziua în care a răsărit viaţa noastră*”, adică a înviat Hristos. Iudeo-creştinii serbau la început şi sărbătorile iudaice. Astfel, ei prăznuiau Paştile şi Cincizecimea iudaică, dar cu semnificaţia lor creştină: *Învierea Domnului*şi *Pogorârea Sfântului Duh.*

Se pare că, începând din secolul al III-lea, se serba în Răsărit, la 6 ianuarie 'Еπιφανεια (Epifania) numită şi Θεοφανεία (Theofania) pentru pomenirea naşterii şi botezului Mântuitorului şi a descoperirii Sale dumnezeieşti în apele Iordanului, sărbătoare care a trecut apoi şi în Biserica Romei. Separarea sărbătoririi *Naşterii Domnului* de cea a *Botezului* s-a produs pentru prima dată la Antiohia (în jurul anului 377), apoi la Constantinopol (în anul 379), când Sfântul Grigorie de Nazianz a ţinut celebra sa predică festivă: „*Hristos se naşte, măriţi-L*!” Naşterea Domnului sau Crăciunul, sărbătorit la 25 decembrie în fiecare an, a înlocuit sărbătoarea păgână a solstiţiului de iarnă. Hristos, **„***Soarele dreptăţii***”**, a adus lumii **„***răsăritul cel de sus”,*învingând păgânismul greco-roman.

b. Viaţa creştină*,*care stă strâns legată de credinţa şi cultul primilor creştini, era centrul de manifestare al creştinismului. Creştinii realizau o viaţă morală de o frumuseţe necunoscută până atunci. Ei trăiau în dragoste, în pace, în cumpătare şi se ajutau la cele bune. Biserica creştină era „*trupul lui Hristos*” iar creştinii erau „*mădularele*” Lui. (I Cor. 3, 16). Creştinismul aprecia şi recomanda tuturor cinstea, corectitudinea şi o continuă activitate pentru dobândirea celor sufleteşti dar şi a celor necesare pentru întreţinerea vieţii. Ţinuta morală şi duhovnicească a primilor creştini era excepţională. Ei sunt pentru lume ceea ce este sufletul pentru trup.

Uneori existau şi anumite umbre în noua comunitate creştină. Unii alunecau uneori în păcate şi slăbiciuni, care ţineau de firea omenească. Biserica intervenea pentru cercetarea şi îndreptarea păcătoşilor. O disciplină bisericească s-a impus dintru început şi ea a servit la menţinerea unui înalt nivel moral al comunităţilor. Pentru supravegherea şi îndreptarea vieţii mo­rale, Biserica primară avea la îndemână *mărturisirea păcatelor.*Prin pocăinţă şi îndreptare, păcătoşii se reabilitau şi puteau să rămână în sânul Bisericii. Pentru marea majoritate a credincioşilor, *Creştinismul* era o vrednicie şi o cinste, care trebuia păstrată şi meritată.

TEME PENTRU SEMINAR

1. Cultul creştin în veacul apostolic;

2. Învăţământul catehetic la intrarea în creştinism;

3. Harismele în veacul apostolic şi cel postapostolic;

4. Sărbătorile creştine în primele trei veacuri;

5. Viaţa creştină în Biserica primară.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

- L. Duchesne, *Origines du culte chrétien,*5-e ed., Paris, 1905;

- J. Juster, *Les juifs dans l' Empire romain,*2 vol., Paris, 1914;

- P. Lapin, *Les origines de la Messe,*Paris, 1921;

- Constantin Brătescu, *Dacia şi Moesia după Ptolemaeus (sec. II, d. Hr.),* în „Analele Dobrogei”, Constanţa, anul IV, 1923, oct.-dec., nr. 4, p. 49-63;

- V. Pârvan, *Dacia Scythică***,** în „Analele Dobrogei”, Constanţa, anul IV, 1923, apr.-iun., nr. 2, p. 129-134 (din volumul *Începuturile vieţii romane la gurile Dunării*,de V. Pârvan, din ciclul „Ţara noastră”;

- Dom. H. Leclercq, *La vie chrétienne primitive,* Paris, 1928;

- Dom. F. Cabrol, *La prière des premiers chrétiennes,*Paris, 1929;

- Fr. Cumont, *Les religions orientales dans le paganisme romain,*4-e éd., Paris, 1929;

- G. Bardy,*L' Église à la fin du premier siècle,*Paris, 1932;

- Hyppoiyte Delehaye, *Les origines du culte des mar­tyrs,*2-e éd., Bruxelles, 1933;

- A. Grabar, *Martyrium. Recherche sur la culte de reliques et de l' art chrétien antique,*t. I-III, Paris, 1943-1946;

- Pf. Gh. I. Soare, *Biserica şi asistenţa socială. Doctrina şi organizarea în primele şase secole,*Bucureşti, 1948;

- J. Gorgon Davies, *Daily Life in early Church,*London, 1952;

- Idem, *Social Life of early Christians,*London, 1954;

- Drd. Stefan Alexe, *Viaţa creştină după bărbaţii apostolici,*în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1955, anul VII, nr. 3-4, p. 223-u;

- Prof. Justin Moisescu, (P. F. Patriarh Justin al B.O.R.), *Ierarhia bisericească în epoca apostolică,*București, 1955;

- J. Colson, *Les fonctions ecclesiales aux deux premiers siècles,* Paris, 1956;

- M. M. la Bonnardière, *Chrétiens des premiers siècles,* Paris, 1957;

- Drd. N. Vornicescu, *Principii pedagogice în pedagogia lui Clément Alexandrinul,*în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1957, anul IX, nr. 9-10, p. 726-u;

- Pr. prof. Liviu Stan, *Instituţiile de asistenţă socială în Biserica veche,*în „Ortodoxia”, Bucureşti, 1957, anul IX, nr. 2, p. 259-279;

- R. Vieillard, *Recherches sur les origines de la Rome chrétienne,*Rome, 1960;

- M. Gough, *The early christians,*London, 1960;

- J. Colson, *La fonction diaconale aux origines de l' Église*, Paris, 1960;

- Aimé G. Martimort, *L' Église en prière. Introduction à la Liturgie*, Paris, 1961;

- I. P. S. Mitropolit Antonie Plămădeală, *Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiţie şi în teologia contemporană*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1963, anul XV, nr*.* 5-7, p. 325-623.

- P. Prescure, *Doctrina morală a Părinţilor apostolici,*în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1963, anul XV, nr. 9-10, p. 541-u;

- M. Simion, V. Israel, *Étude sur les relations entre chrétiens et les juifs dans l'Empire romain* (135-425), 2-e, éd., Paris, 1954;

- Oscar Cullmann*, La foi et le culte de l' Église primi­tive,* Paris, 1964;

- J. Schmidt, *Chrétiens des premiers siècles,*Paris, 1967;

- A. Jaubert, *Les premiers chrétiens,*Paris, 1967;

- Leroy A. Campbel, *Mithraic Iconography and Ideology,* Leiden, 1968;

- Ugo Bianchi, *Mysteria Mithrae,*Leiden, 1970;

- M. Simon, *La civilisation de l' Antiquité el la christianisme,* Paris, 1972;

- Fr. Halkin, *Martyrs grecs, II-e-VIII-e siècle,*London, 1974;

- A. Hamman, *Les premiers martyrs de l' Église,*Paris, 1979;

- Pr. prof, Ioan Rămureau, *Actele matirice,*Bucureşti, 1982;

- Eusebiu de Cezareea, *Istoria bisericească,*(Traducere studiu, note şi comentarii de Pr. prof. T. Bodogae), în colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, 13, Eusebiu de Cezareea, *Scrieri,*Bucureşti, 1987;

- Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, *Începuturile vieţii creştine pe teritoriul României de azi,*în rev. „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, anul CVIII, 1990, mart.-apr., nr. 3-4;

- Pr. prof. Ion Ionescu, *Problema organizării cultului creştin ortodox şi a ierarhiei bisericeşti pe teritoriul României până în secolele IX-X,*în rev. „Studii Teologice”, Bucureşti, anul XLIII, 1991, mai.-iun., nr. 3, p. 114-124;

- Pr. prof. Sabin Verzan, *Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică,*în rev. „Studii Teologice”, Bucureşti, anul XLIII, 1991, iul.-aug., nr. 4, p. 3-50;

- Idem, *(partea a II-a),*în „Studii Teologice”, Bucureşti, anul XLIII, 1991, nov.-dec., nr. 5-6, p. 45-83;

- Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, *Originile şi implicaţia Ortodoxiei în istoria poporului român,* în rev. „Teologie şi Viaţă”, Iaşi, anul II (XLVIII), 1992, ian.-mart., nr. 1-3, p. 3-17.

- Ghenadie Enăceanu, *Diaconesele creştine,* în „Biserica Ortodoxă Română”, Bucuresti, 1882, nr. 5 şi 6, p. 286-299 şi 334-344.

- Pr. prof. Petre Vintilescu, *Încercări de istoria Liturghiei,* Bucureşti, 1930.

- T. M. Popescu, *Primii dascăli creştini,* Bucureşti, 1932.

- Pr. V. Coman, *Exorciştii în dreptul bisericesc*, Braşov, 1945.

- I. Moisescu, *Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică,* în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1951, nr. 7-8, p. 398-416.

- Idem, *Ierarhia bisericească în epoca apostolică*, Bucureşti, 1955.

- Şt. Slevoacă, *Harismele în Biserica primară*, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Iaşi, 1958, nr. 9-10, p. 698-721.

- Traian Valdman, *Vechea organizare a Bisericii şi Sinodul I Ecumenic,* în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1970, nr. 3-4, p. 398-416.

- Mihai Voicescu, *Situaţia creştinilor din Palestina**în secolele III–IV,* în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1982, nr. 5-6, p. 578-601.

- Pr. prof. Ene Branişte, *Liturgica generală*, ed. a III-a, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993, p. 67-110.

- G. I. Soare, *Forme de conducere în Biserica creştină în primele trei veacuri,* Bucureşti, 1938.

- I. Rămureanu, *Cinstirea Sfintelor icoane în primele trei secole,* în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1971, nr. 9-10, p. 621-671.

Cursul nr. 3

PERSECUŢIILE ÎMPOTRIVA **CREŞTINILOR** **PÂNĂ LA EDICTUL DE LA MEDIOLANUM (313)**

1. CAUZE GENERALE. LEGISLAŢIE, PROCEDEURI, PEDEPSE

Răspândirea creştinismului a întâmpinat de la început unele piedici şi greutăţi. De pildă, la Ierusalim, Apostolii au suferit arestări, ameninţări, închisoare şi bătăi din partea Sinedriului, care le-a interzis să mai vorbească despre Iisus Hristos. În afara Palestinei, creştinismul a fost combătut de iudeii „*care porneau cu prigoană asupra creştinilor*” (Fapte 13, 45-50; 14; 19, 17, 5-8, 13). Chiar Sfântul Apostol Pavel a avut mult de suferit din partea lor, fiind de câteva ori în primejdie de moarte (II Corinteni 11, 23-27).

Cauzele principale ale prigonirii creştinilor de către iudei au fost: îndepărtarea creştinilor de sinagogă, în diaspora, despărţirea lor de iudeii angajaţi în războiul iudaic, ferirea lor de agitaţia iudaizanţilor, neparticiparea creştinilor la cultul mozaic, etc. Ura iudeilor faţă de creştini s-a concretizat fie prin persecuţii sângeroase (ca uciderea lui Iacob cel Bătrân, fiul lui Zevedeu), fie prin calomnii la adresa lui Iisus Hristos sau prin acuzaţii împotriva creştinilor.

Creştinii au fost persecutaţi şi de către păgâni (Fapte 16, 19-40), dar mai ales de către autoritatea romană. Persecuţiile îndurate de creştini din partea muţimii păgâne şi a autorităţilor romane au fost mult mai grele şi de lungă durată, punând în primejdie chiar Biserica creştină. Cele mai grele persecuţii şi cele mai sângeroase au început sub împăratul *Nero*(54-68) şi au durat până la începutul secolului al IV-lea, când împăratul Constantin cel Mare (306-337) le-a pus capăt prin edictul de la Mediolanum (Milano) din ianuarie 313. Persecuţiile s-au numit după numele împăraţilor persecutori. În tot timpul celor două secole şi jumătate de persecuţii, creştinismul a fost socotit *religio illicita.*Au fost şi unii împăraţi care au tolerat creştinismul (de exemplu Gallienus, 260-268)

a. Cauzele generale ale persecuţiilor împotriva creştinilor au fost de mai multe feluri:

*Cauze religioase.*Între creştinism (care era o religie nouă, monoteistă, morală şi absolută) şi păgânism (care era o religie veche, politeistă, idolatră şi decăzută) era un contrast evident şi esenţial. Păgânii nu înţelegeau noua religie (creştină) fără temple, fără idoli sau zei şi fără jertfe sângeroase. Romanii vedeau în creştinism o „*superstiţie nouă şi răufăcătoare*”.

Necunoaşterea şi neînţelegerea învăţăturii, învierea morţilor şi a cultului, au determinat unele răstălmăciri şi acuzaţii la adresa creştinilor. Orice calamitate ce se abătea asupra Imperiului roman, (ea) era atribuită creştinilor, care prin modul lor de viaţă „*mâniau pe zei”* (Tertulian, *Apologeticum,*XL, 2-3).

*Cauze politice***.** Strânsa legătură dintre religie, stat şi viaţa publică, scotea mult în evidenţă contrastul dintre creştinism şi păgânism. Obligaţiile religioase deveneau adevărate datorii civice, mai ales pentru funcţionari şi militari.

Păgânii vedeau, adesea, în creştini nişte duşmani ai statului, pentru că aceştia „*jigneau pe zei*" şi atrăgeau astfel asupra statului tot felul de nenorociri.

Nu numai poporul de rând, dar şi conducătorii politici şi religioşi ai timpului, vedeau, în general, în creştinism o religie funestă pentru stat, pentru societate şi cultură. Se admitea ca noua religie (creştină) să fie practicată doar în particular, dar cu respectarea publică a cultului păgân. Răspândirea creştinismului în lumea greco-latină îi neliniştea pe împăraţii romani, creştinii fiind socotiţi un pericol public. De asemenea, critica aspră pe care creştinismul o făcea păgânismului, (socotind-o rătăcire, înşelăciune a demonilor, corupţie), întărâta şi mai mult pe păgâni.

Cultul împăratului a fost una dintre cele mai de seamă cauze ale persecuţiilor împotriva creştinilor. Refuzul creştinilor de a participa la cultul împăratului era socotit o mare ofensă la adresa majestăţii imperiale.

Cauze moral-sociale. Prejudecăţile şi ura manifestate de păgâni în relaţiile lor cu creştinii au luat forme curioase şi periculoase şi anume: zvonuri necontrolate, calomnii absurde, care căutau să compromită pe creştini şi să-i facă odioşi în faţa societăţii.

Clasele dominante vedeau în creştini nişte indivizi vulgari pe care-i dispreţuiau, pentru că se recrutau mai mult din clasele modeste. Creştinismul era, deci, socotit o religie a sclavilor, ignoranţilor şi a oamenilor inferiori. Nu numai în societate, dar şi în familie, raporturile dintre creştini şi păgâni s-au schimbat, datorită unor nemulţumiri, imputări sau discuţii jignitoare. Creştinii erau urâţi de păgâni şi erau socotiţi periculoşi, nebuni, conspiratori şi chiar trădători. Prin urmare ei erau socotiţi duşmani publici foarte periculoşi. Unii împăraţi sau guvernatori cedau în faţa presiunilor mulţimii păgâne şi îi persecutau pe creştini.

Legislaţia şi procedura de judecată. Pentru a fi acceptate în Imperiul roman, cultele străine trebuiau să fie îngăduite prin lege. Până la Constantin cel Mare (306-337), creştinismul a fost ţinut în afara legii. El putea fi urmărit pe baza unor legi care interziceau cultele străine (ex. *Legea celor 12 table*) şi pedepseau magia.

În afară de legile existente, în care putea fi încadrat delictul de a fi creştin, s-au dat şi legi speciale privitoare la persecutarea creştinilor.

În judecarea creştinilor putea fi urmată procedura procesului de crimă, cu pedepse capitale, fie procedura reprimării delictelor, mai ales cele referitoare la tulburarea ordinei publice.

Potrivit mărturiilor unor apologeţi şi istorici (Tertulian, Supliciu Sever), se crede că încă din timpul lui Nero (anul 64), creştinii au fost puşi în afara legii, până în anul 313, când Constantin cel Mare le-a acordat deplină libertate prin *Edictul de la Mediolan*. La Roma, creştinii erau judecaţi de prefectul cetăţii, iar în provincii, de către guvernatori.

Pedepsele erau diferite, aplicate conform stării sociale a creştinilor. Creştinii de viţă nobilă erau deportaţi, iar cei de jos erau decapitaţi; în ambele cazuri, însă, li se confiscau şi averile. Pedepsele capitale erau: pierderea libertăţii, a drepturilor civile sau chiar moartea. Moartea creştinilor putea surveni fie, prin decapitare, fie prin ardere sau răstignire. Uneori creştinii erau aruncaţi la fiare sau erau ucişi în luptele cu gladiatorii.

Înainte de judecată, creştinii erau închişi, iar uneori erau legaţi în lanţuri. Adeseori, creştinii mureau în închisori fie prin asfixiere, fie de foame sau de sete. Unii creştini erau prinşi în butuci de lemn.

Pentru a fi siliţi să se lepede de credinţă, creştinii erau torturaţi în timpul judecării, fie prin flagelare sau bătăi cu vergi, fie prin arderea cu fierul roşu sau cu torţe ori prin turnarea de plumb topit pe spate, prin sugrumare, sfărâmarea picioarelor, spânzurarea cu capul în jos, înnecare, tăierea limbii, a nasului, a urechilor, scoaterea ochilor, arderea pe cruce şi multe altele. Sub împăratul Diocleţian (284/285-305) şi urmaşii lui, torturile la care erau supuşi creştinii, erau şi mai grele.

2. PERSECUŢIILE ASUPRA CREŞTINILOR PÂNĂ LA ÎMPĂRATUL COMOD (64-192)

Nero(54-68) este socotit primul împărat roman care i-a persecutat pe creştini. Încă din anul 49, înaintaşul său, Claudiu (41-54) i-a alungat din Roma pe iudei pentru tulburările care se produceau între ei din cauza lui **„***Chrestus”*, în care se vedea persoana lui Hristos.

Nero era un împărat vicios şi vanitos; de aceea nemulţumirile împotriva lui creşetau şi izbucneau în comploturi, pe care el le înăbuşea în sânge. Pe la anul 64, când Roma a fost distrusă mai mult de jumătate, de un incendiu, s-a produs cea mai mare nemulţumire, în sânul populaţiei. Necunoscându-se cauza incendiului, opinia publică îl socotea vinovat pe Nero, dar acesta, ca să potolească furia mulţimii, a aruncat acuzaţia asupra creştinilor, împotriva cărora a început o aprigă prigoană. Cu toate că nu s-au dovedit vinovaţi, nebunia împăratului şi fanatismul poporului înfuriat au abătut asupra creştinilor o persecuţie de o cruzime înspăimântătoare.

După informaţiile istoricului Tacit, creştinii erau îmbrăcaţi în piei de animale sălbatice şi sfâşiaţi de câini, alţii erau răstigniţi, unşi cu răşină şi arşi pe rug de vii, luminând noaptea grădinile lui Nero. Grozăvia acestor scene nu s-a şters din amintirea creştinilor. Potrivit vechii tradiţii bisericeşti, în timpul persecuţiilor lui Nero, au murit, la Roma, şi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (probabil în anul 67). Nero a dat chiar şi un decret care interzicea creştinismul, potrivit devizei: „*non licet esse vos”*. Din Roma persecuţiile împotriva creştinilor s-au răspândit apoi în tot imperiul.

Domiţian(81-96), era un împărat roman ambiţios şi egoist, gelos şi răzbunător, care s-a autodivinizat, numindu-se **„***dominus ac deus”.*Fire bănuitoare şi despotică, el a prigonit nu numai pe creştini, dar chiar şi pe iudei, pe filosofi şi matematicieni (astrologi).

Una dintre cauzele pentru care i-a persecutat pe creştini a fost refuzul lor de a plăti *„fiscus judaicus”*(impozitul perceput de la iudei, după dărâmarea templului din Ierusalim, la anul 70).

Persecuţia s-a extins şi asupra unor persoane nobile, între care şi unele rude ale împăratului. Rangul lor social îi făcea suspecţi înaintea împăratului care se temea pentru tronul său. Persecuţia lui Domiţian a fost de scurtă durată (anii 95-96), întrucât a fost ucis în urma unui complot. Noul împărat *Nerva* (96-98), n-a luat în consideraţie acuzaţiile aduse împotriva creştinilor.

Urmaşul lui Nerva, *Traian*(98-117), deşi era un bun soldat şi administrator, preocupat de binele obştesc, totuşi a fost un împărat persecutor. El a dat *cel dintâi rescript care se păstrează*privitor la procedura de persecutare a creştinilor.

*Pliniu cel Tânăr,*guvernatorul Bitiniei, a trimis, între anii 111-112, împăratului Traian un raport asupra situaţiei din provincia sa, în care erau numeroşi creştini. Păgânii veneau cu plângere împotriva creştinilor, pentru că templele zeilor începeau să rămână goale din cauza noii religii adusă de Iisus Hristos. Pliniu a făcut arestări, anchetări şi a pedepsit pe mulţi creştini, dar, pentru că nu se dovedeau pe seama lor crime sau alte nelegiuiri, a fost nevoit să scrie împăratului Traian, spre a-i cere noi instrucţiuni cu privire la pedepsirea sau eliberarea lor. Împăratul răspunde lui Pliniu printr-o *scrisoare* cu caracter de rescript, în care stabileşte că: creştinii nu tebuie căutaţi din oficiu, dar când sunt denunţaţi şi dovediţi a fi creştini, să fie pedepsiţi dacă nu apostaziază, iar dacă se leapădă de credinţă să fie lăsaţi liberi. Totodată împăratul ordona să nu fie luate în seamă denunţurile anonime. Cu toate acestea, din punct de vedere juridic, situaţia creştinilor rămânea nesigură şi echivocă.

Persecuţia dezlănţuită de împăratul Traian a făcut martiri nu numai în Roma, dar şi în provincii. Mai cunoscuţi sunt episcopii martiri *Ignatie Teoforul*al Antiohiei, aruncat, în Roma, la fiare pe la 107-108, şi *Simeon al Ierusalimului,*o rudă după trup a Mântuitorului, în vârstă de 120 de ani.

Împăratul Adrian(117-138) a continuat acţiunea de persecutare a creştinilor. Ca şi Traian, el a primit de la guvernatorul *Serenius Granianus*o scrisoare privitoare la creştini. Împăratul Adrian îi răspunde urmaşului acestui guvernator, *Minucius Fundanus,*în sensul rescriptului lui Traian. Şi în timpul lui Adrian au fost martiri. Lui i s-au adresat primele *Apologii* creştine (ale lui Quadratus şi Aristide).

În timpul domniei lui Adrian, iudeii s-au răsculat între anii 132-135, sub conducerea unui fals Mesia numit Bar - Cochba (Fiul Stelei). Romanii au recucerit Ierusalimul, nimicindu-l. Pe ruinele sale au ridicat un oraş păgân, în care, cu timpul a luat fiinţă o comunitate creştină.

Antonin Piosul(Antoninus Pius, 138-161), succesorul lui Adrian, deşi era un împărat paşnic, înţelept, onest şi ponderat, totuşi a persecutat pe creştini din cauza manifestărilor zgomotoase ale poporului împotriva lor. La cererea mulţimii a fost căutat şi condamnat bătrânul episcop *Policarp al Smirnei*(† 23 febr. 155). Sfântul *Justin Martirul şi Filosoful* a adresat lui Antonin Piosul prima sa *Apologie* la adresacreştinilor.

Împăratul Marcu Aureliu(161-180), om cult, meditativ, cu înclinaţii spre justiţie şi învăţământ, a fost influenţat în politica sa religioasă de filosofia stoică. Pentru că filosofia stoică nu era acceptată de creştini, el a început prigoana împotriva creştinilor sub deviza atribuită lui Nero: *„non licet esse vos".*Astfel, la Roma, a pătimit moarte martirică fecioara *Cecilia,* apoi apologetul şi filosoful creştin *Justin Martirul,*împreună cu alţi şase creştini, în anul 165. Alţi creştini au suferit în Asia Proconsulară şi Galia.

Martirologii socotesc 48 de martiri, ucişi în Galia, cei mai mulţi de origine orientală. Dintre aceştia amintim pe: *Blandina*şi fratele ei *Ponticus,*apoi diaconul *Sanctus,*medicul *Alexandru, Maturus, Attalus, Vivliada.*După grele torturi, a fost ucis şi bătrânul episcop *Potin de Lugdunum*(Lyon), de 90 de ani. Marcu Aureliu a înăsprit legislaţia contra creştinilor, lăsând frâu liber urii poporului, introducând sistemul căutării lor şi făcând donaţii denunţătorilor din averea creştinilor condamnaţi. Alţi martiri cunoscuţi din timpul persecuţiilor lui Marcu Aureliu au fost episcopii *Publius* (Atena), *Sagaris*(Laodiceea), *Carpus,*diaconul *Papylus* şi creştina *Agathoniki* (Pergam).

Fiul lui Marcu Aureliu, *Comod* (180-192), fire uşuratică, a lăsat conducerea imperiului pe seama unor favoriţi abuzivi şi corupţi. Sub împăratul Comod au continuat persecuţiile împotriva creştinilor, căzând mulţi martiri. La *Scili,*în Africa, au suferit moarte martirică, la anul 180, *„grupul celor 12 martiri scilitani”,*actul lor martiric fiind socotit primul docu­ment creştin de limbă latină. Alţi martiri au pătimit şi murit în Asia Proconsulară, Frigia, Siria. La Roma a fost decapitat, pe la anul 184, un roman cult, *Apollonius,*care a fost denunţat de un sclav al său.

După câţiva ani de persecuţii, Comod a lăsat pe creştini în pace. Odată cu asasinarea sa, s-a instalat în Imperiul ro­man o perioadă de criză politică, prin venirea la tron a împăraţilor neromani, pe tot parcursul secolului al III-lea.

3. PERSECUŢIILE ASUPRA CREŞTINILOR DE LA SEPTIMIU SEVER PÂNĂ LA AURELIAN (193-275)

a. Situaţia generală. Moartea împăratului Comod a adus o perioadă de criză în Imperiul roman, datorită unor revolte şi lupte interne între pretendenţii la tron. Statul roman este zdruncinat şi uneori ameninţat cu prăbuşirea. Criza în imperiu devine generală: politică, militară, financiară, economică, socială, culturală şi chiar religioasă. Curentul sincretist devine mai puternic. Aversiunea mulţimii faţă de creştini se menţine. Persecutorii căutau acum să lovească nu numai pe creştini, ci şi Biserica ca instituţie organizată.

b. Dinastia Severilor (193-253) s-a instalat la cârma Imperiului roman, odată cu urcarea pe tron a lui *Septimiu Sever*(193-211). Deşi capabil, Septimiu a lăsat ca moştenitori ai imperiului pe cei doi fii ai săi, *Caracalla* şi *Geta,*ambii brutali şi mereu în duşmănie unul cu altul. Caracalla înlătură, prin asasinare, pe fratele său Geta (23 febr. 212), dar în anul 217 este, la rândul său, asasinat. Urmaşul său la domnie *Macrin* (217-218), a fost înlăturat printr-o mişcare militară.

Heliogabal(El Gabal; 218-222), urmaşul lui Macrin, a fost o ruşine pentru imperiu şi un mare pericol pentru creştini. După asasinarea sa, a urmat la cârma Imperiului roman *Alexandru Sever*(222-235), în vârstă de 13 ani, care a domnit ajutat de mama sa *Julia Mammaea* şi un consiliu de jurişti însemnaţi. O revoltă militară a dus la asasinarea lui şi a mamei sale, urmându-i la tron *Maximin Tracul*(235-238).

c. Politica religioasă a împăraţilor Severi. Dacă la începutul domniei lui Septimiu Sever creştinii s-au bucurat de o oarecare linişte, împăratul fiind ocupat cu luptele pentru tron, cu rivalii săi, după câţiva ani persecuţia a izbucnit violent în Africa. Printr-un edict, dat în Orient pe la anul 200 sau 201, el a interzis *„prozelitismul iudaic”*dar şi *„prozelitismul creştin”.*Această măsură însemna *„combaterea creştinis­mului prin interzicerea propagandei*”, sau „*oprirea Bisericii în creşterea ei”.*Persecuţia n-a fost generală. Ea a făcut victime mai ales în Alexandria Egiptului şi în Africa. De pildă, la Alexan­dria au murit ca martiri: *Leonida,*tatăl lui Origen şi alţi creştini. Unii elevi ai lui Origen au murit ca martiri, între care şi o tânără *Potamiana,*împreună cu mama ei, apoi *Herais,*soldatul *Basilide* şi alţii.Persecuţia a făcut martiri şi în Africa, la Cartagina: *Perpetua*şi *Felicitas*(în martie 202 sau 203), apoi un grup de creştini. Alte victime ale persecuţiilor s-au înregistrat la Capadocia, poate şi în Frigia.

Maximin Tracul (235-238), încă de la începutul domniei, a dat un edict în care poruncea „*uciderea conducătorilor Bisericii, vinovaţi de învăţătura cea după Evanghelie".*În aplicarea lui, edictul viza şi pe *preoţi*şi pe *diaconi.*

În timpul stăpânirii sale au suferit episcopii *Pontian*(230-235) şi *Ipolit* († 235), care au fost exilaţi în *Sardinia,*unde au murit. În Orient, au suferit închisoare preotul *Protoctist*şi diaconul *Ambrozie,*prieteni ai lui Origen.

Filip *Arabul* (224-249) era un împărat tolerant cu creştinii, dar în timpul domniei sale a izbucnit o prigoană con­tra creştinilor din Egipt, datorită instigaţiei unui mag şi poet păgân. Persecuţia a fost violentă.

Deciu(249-251) a dezlănţuit o persecuţie generală, hotărâtă şi organizată prin lege de stat. El a dat edictul de persecuţie în toamna anului 249. Mărturisitorii credinţei creştine erau aruncaţi în închisori şi torturaţi, mai ales clericii.

Edictul lui Deciu a pricinuit şi numeroase lepădări de credinţă. Apostaţii (lapsi = căzuţi) au fost o grea problemă, după trecerea persecuţiilor, pentru Biserică.

Dintre martirii şi mărturisitorii credinţei creştine, care au pătimit sub împăratul Deciu, amintim pe: episcopii *Fabian al Romei, Alexandru al Ierusalimului, Vavila al Antiohiei, Saturnin al Tolosei,*preotul *Pionius* la Smirna şi mulţi alţii în Egipt, Grecia şi alte provincii.

În noiembrie 251, împăratul Deciu cădea pe câmpul de luptă, la Abrittus (în Dobrogea de astăzi), pentru apărarea imperiului de invazia goţilor.

Noul împăratul *Trebonius Gallus*(251-253) reia persecuţia lui Deciu. Mai mult au suferit creştinii din Roma, unde episcopul *Corneliu* a fost arestat, deportat, murind după câteva luni.

Valerian(253-260) venea la conducerea Imperiului roman în timpul unei mari crize economice. Printr-un edict, dat în anul 257, el începea o crâncenă prigoană împotriva Bisericii. Adunările creştinilor erau interzise sub pedeasa cu moartea, iar bunurile Bisericii confiscate. Mulţi credincioşi şi mai ales clerici erau închişi sau exilaţi.

În anul 258 împăratul şi senatul au dat un nou edict, care lovea mai ales în creştinii nobili, sprijinitorii de bază ai Bisericii. În persecuţiile lui Valerian au pătimit şi murit episcopii: *Sixt II*al Romei, *Ciprian* al Cartaginei, *Fructuosus,*cu doi diaconi, la Tarragona, în Spania, diaconul *Laurenţiu,* la Roma. De asemenea, a suferit mult *Dionisie,*episcopul Alexandriei. La *Utica,*în Africa, au fost aruncaţi într-o groapă cu var nestins 153 de creştini, cunoscuţi ca martiri sub denumirea de **„***massa candida”.*

Odată cu uciderea lui Valerian de către perşi, o adevărată anarhie militară ameninţa unitatea Imperiului.

Gallienus(260-268), urmaşul lui Valerian la tron, a acordat pace creştinilor. El a dat un *rescript de toleranţă.*Era primul împărat care făcea aceasta.

Împăratul *Aurelian*(270-275) a luat măsuri cu caracter religios. Spre sfârşitul domniei sale (274), a dat un edict de persecuţie contra creştinilor. Totodată, în anul 274, a retras trupele romane din nordul Dunării în sudul Dunării, unde a creat *Dacia Aureliană.*

Aurelian a fost asasinat în apropierea Bizanţului de un grup de ofiţeri. Sub urmaşii lui, numiţi „*cei treizeci de tirani”,*Iperiul a fost zguduit de războaie interne şi de năvăliri barbare, până la venirea lui Diocleţian la cârma lui.

4. PERSECUŢIILE ASUPRA CREŞTINILOR SUB ÎMPĂRATUL DIOCLEŢIAN Şl COREGENŢII SĂI. URMAŞII SĂI Şl SFÂRŞITUL PERSECUŢIILOR

Diocleţian(284/285-305) a fost cel mai însemnat dintre împăraţii ilirieni. Bun militar şi capabil reorganizator al Imperiului roman, el a dat puterii romane un caracter de stat monarhic absolut. Cu împăratul Diocleţian începe în istoria Imperiului roman sistemul politic al *dominatului* care l-a înlocuit pe cel al *principatului.*

Pentru a facilita conducerea Imperiului roman, el a împărţit puterea cu *Maximian,*un vechi camarad de arme, pe care l-a numit mai întâi **„***cezar”*(la 1 martie, 286), iar apoi *„august"*(la 19 septembrie, 286). În acest sens, Diocleţian urma să guverneze Orientul iar Maximian, Occidentul.

În anul 293, cei doi împăraţi şi-au luat ca ajutor câte un cezar: Diocleţian pe ginerele său, *Galeriu,*iar Maximian (numit şi Herculius) pe *Constantin Chlorus.*Deşi cei doi cezari primeau spre conducere câte o parte din imperiu, unitatea imperiului rămânea neatinsă. Legile se dădeau în numele ambilor auguşti. Puterea imperială lua un caracter monarhic absolut.

Încă din anul 292, Imperiul roman era împărţit în patru prefecturi (a Orientului, Iliricului, Italiei şi Galiilor), douăsprezece dieceze, nouăzeci şi şase provincii (mai târziu peste o sută). Capitalele celor patru prefecturi erau: *Nicomidia* (pentru Orient), *Sirmium* (pentru Iliria), *Mediolanum* (Milan) şi *Roma*, mai târziu Ravenna (pentru Italia), *Treveri* (pentru Galia).

Împăratul Diocleţian era un păgân înfocat. De asemenea, Galeriu era un fanatic, intolerant şi superstiţios. În anul 298, în urma unei victorii împotriva perşilor, Galeriu a făcut o „curăţire” a armatei, înlăturând pe creştini din armată şi persecutându-i. De pildă, la Durostorum (Silistra) au suferit moarte martirică, în acest timp, veteranul *Iuliu*şi soldaţii *Hesichius, Nicandru, Marcian, Pasicrate*şi *Valentinian.*Între anii 290-300, au suferit moarte martirică la *Halmyris* (pe braţul Sf. Gheorghe al Dunării), preotul *Epictet* şi tânărul *Astion.*În istorisirea pătimirii lor este consemnat şi numele primului episcop de Tomis (Constanţa), *Evangelicus.*

*Primul edict, dat de Diocleţian*împotriva creştinilor, la 24 februarie 303, prevedea dărâmarea locaşurilor de cult, arderea cărţilor sfinte, interzicea adunările creştine. Creştinii care refuzau să apostazieze erau aspru pedepsiţi. Persecutorii urmăreau desfiinţarea Bisericii creştine. La Roma, multe catacombe creştine au fost acoperite cu nisip. De asemenea, au fost arse multe cărţi creştine şi au fost distruse arhive bisericeşti de mare valoare.

În aprilie *303* s-a dat *al II-lea edict*de persecutare a creştinilor, care ordona să fie închişi *episcopii, preoţii, diaconii, lectorii şi exorciştii,* dacă aceştia nu apostaziau de la credinţa creştină. Cei care refuzau să aducă sacrificii zeilor erau ucişi.

*Al III-lea edict*de persecutare a creştinilor s-a dat în toamna anului 303 (27 septembrie) şi prevedea ca episcopii, preoţii, diaconii şi membrii clerului inferior închişi, să fie puşi în libertate dacă aduceau sacrificii zeilor, iar dacă nu, să fie pedepsiţi cu moartea.

În primăvara anului 304, Diocleţian publica cel *de-al IV-lea edict* de persecutare a creştinilor, prin care se declara un adevărat război creştinismului. Astfel, au avut loc execuţii. Martirii au fost numeroşi în Orient, Italia, Africa, provinciile sud-dunărene şi în Scythia Minor. În anul 303 a fost decapitat episcopul *Antim* al Nicomidiei. La Heliopol, în Egipt, a pătimit *Sfânta Varvara,*iar în Cilicia au suferit medicii *Cosma* şi *Damian.*La *Antiohia*Pisidei a suferit fecioara *Margareta,*în Capadocia au pătimit Sfinţii *Gheorghe*şi *Dorotea*iar la Tesalonic, Sfintele: *Agapi, Irina*şi *Hiona.*

La *Sirmium,*reşedinţa împăratului Galeriu, au pătimit şi au fost martirizaţi în anul 304, sfinţii: *Irineu* (episcop de Sirmium), diaconul *Dimitrie, Secundus,*fecioara *Basilla, Anastasia,* şi alţii din cetăţile Iliricului.

La *Singidunum* (Belgrad) a murit, în anul 304, preotul *Montanus,*apoi episcopul *Victorin de Poetovio.*

O inscripţie grecească de la începutul secolului IV, descoperită la Axiopolis (Cernavodă), consemnează numele a trei martiri: *Chiril, Chindeas*şi*Tasios*(Dasius).

Se crede că, tot sub împăratul Diocleţian, au fost martirizaţi, la Noviodunum (Isaccea) între anii 304-305, martirii *Zoticos, Attalos, Camasis*şi *Filipos,*ale căror moaşte s-au descoperit în cripta de la Niculiţel, în vara anului 1971 şi aşezate apoi în biserica mănăstirii Cocoş (jud.Tulcea).

Pe la anul 306, îmbolnăvindu-se, Constanţiu Chlor a chemat din Orient pe fiul său, *Constantin,*care a şi fost proclamat împărat de către armată. Galeriu, nemulţumit, l-a numit „august” pe cezarul *Flavius Sever*,iar Constantin este recunoscut doar ca cezar. Tototdată se proclamă „*august”* şi *Maxenţiu*, fiul lui Maximian Herculius şi ginerele lui Galeriu.

În anul 307, Flavius Sever este învins de Maxenţiu şi se sinucide. Galeriu a numit în locul său pe *Valerius Licinius* (308-324). La protestul lui Maximin Daia, acesta primeşte, de asemenea, titlul de „*august*”.

În primăvara anului 311, grav bolnav, la Sardica, Galeriu a dat un edict de toleranţă pentru creştini, de acord cu Constantin şi Liciniu. În acelaşi an, însă, Galeriu a murit (la 5 mai). Persecuţiile împotriva creştinilor păreau să înceteze. Creştinii au primit edictul cu mare bucurie.

Maximin Daia a reînceput însă, persecuţia în Orient, populaţia păgână cerând alungarea creştinilor din oraşe. El căuta să reorganizeze păgânismul, dându-i şi o ierarhie, după modelul creştin. În timpul acestor persecuţii au fost martirizaţi episcopii egipteni: *Petru al Alexandriei*şi *Phileas de Thmuis;*apoi preoţii *Pamfii,*la Cezareea Palestinei, şi *Lucian* la Nicomidia († 312).

Unele neînţelegeri politice au provocat un conflict între Maximin Daia şi Liciniu. Acesta din urmă cere ajutorul lui Constantin. Totodată Maximin Daia cere ajutorul lui Maxenţiu.

Constantin, care era în Galia, a trecut cu trupele în Italia unde a bătut armata lui Maxenţiu la Turin şi Verona. Lupta decisivă s-a dat la *podul Milvius,*lângă Tibru. În urma unor semne minunate, istorisite de Eusebiu al Cezareei şi Lactanţiu - vederea unei cruci luminoase pe cer, înconjurată de cuvintele „*întru aceasta vei învinge*” (in hoc signo vinces; έν τούτώ νίκα) - Constantin a pus semnul crucii pe steaguri împreună cu monograma creştină XP şi, căpătând deplină încredere în victorie, a câştigat bătălia. Din acest moment, Constantin s-a alăturat cu totul creştinilor, acordându-le deplină libertate de cult.

La începutul anului 313, Constantin a dat, împreună cu Liciniu, un *edict la Mediolanum*(Milan) care garanta libertatea creştinismului şi anula toate hotărârile anterioare date contra creştinilor.

Totodată, împăraţii ordonau ca toate bunurile luate Bisericilor să fie restituite de îndată. Creştinismul devenea astfel *„religio licita*” în tot cuprinsul Imperiului roman.

Actul de libertate a creştinismului a fost transmis şi lui Maximin Daia. Urmărit de Liciniu până în Cilicia, Maximin Daia a murit curând, pe jumătate pocăit.

Din interese politice, între Constantin şi Liciniu a izbucnit un conflict în urma căruia, Liciniu a trebuit să cedeze, în anul 314, Iliria în favoarea lui Constantin. Pentru că Liciniu continua să-l duşmănească pe Constantin, care îi apăra pe creştini, el a început să persecute totodată şi creştinismul. Între anii 320-324 au suferit cei *40 de mucenici,*care au îngheţat noaptea în lacul Sevastia şi alţii. Dar în anul 324, în urma unor noi înfrângeri din partea lui Constantin, la *Chrysopolis,*lângă Bizanţ, şi datorită unor intrigi, Valeriu Liciniu a fost condamnat la moarte şi executat la Tesalonic, în acelaşi an.

Din toamna anul 324, Constantin a rămas singurul împărat al întregului Imperiu roman, până la moartea sa din anul 337. Creştinismul urma să se bucure de pace în tot Imperiul, ca „*religio licita*”şi chiar favorizată. Numai *Iulian Apostatul*(361-363) a încercat, fără succes, să readucă pentru scurt timp păgânismul.

Convertirea împăratului Constantin (numit şi cel Mare), a dat un nou curs istoriei universale, prin încercarea sa de a armoniza interesele superioare ale Imperiului roman cu cele ale Bisericii creştine.

Cursul nr. 4

RAPORTUL CREŞTINISMULUI CU PĂGÂNISMUL ÎN PERIOADA PERSECUŢIILOR. CULTUL MARTIRILOR. ACTE MARTIRICE

a. Raportul Bisericii creştine primare cu păgânismul.

În perioada primară a creştinismului, se simţea tot mai mult nevoia unei reforme şi în sânul păgânismului. Aceasta cu atât mai mult cu cât creştinismul se prezenta ca o religie revelată, spirituală, monoteistă şi morală.

Biserica creştină primară era aspru criticată de *Cornelius Fronton, Arrianus, Crescens,*iar creştinii erau supuşi calomniilor care circulau pe seama lor, în secolul al II-lea. De asemenea, *Lucian de Samosata*(c. 120-180), epicureu talentat, ironiza şi ridiculiza credinţa în nemurirea sufletului, răsplata viitoare, dorinţa creştinilor de a fi martirizaţi, iubirea lor frăţească (în scrierea „*Despre moartea lui Peregrin*”).Dar cel mai mare adversar al creştinismului, înainte de neoplatonici, a fost filosoful stoic sau eclectic *Cels,*care scria, între anii 175-180, o serioasă lucrarea critică la adresa creştinilor, intitulată **„***Cuvânt adevărat”*(Λό**γ**ος 'άληθής). Cuprinsul ei nu s-a păstrat, dar este cunoscut, în cea mai mare parte, din lucrarea de combatere a lui *Origen*intitulată **„***Contra lui Cels”* (Κα**τ**ά Κέλσου), apărută în anul 248.

Curentul filosofic religios al *neoplatonismului* a căutat să refacă păgânismul într-un sistem nou şi măreţ. Contemplarea şi extazul aveau un mare rol în neoplatonism. Sistemul neoplatonic era panteist. Unele idei neoplatonice au influenţat chiar şi pe unii teologi creştini ca Origen, dar mai ales pe *Pseudo Dionisie Areopagitul*(secolul V).

Premergător al neoplatonismului poate fi socotit *Plutarh* († 120-125), iar întemeietor *Ammonius Saccas*(† 240), pe când era profesor la Alexandria. Consolidarea sistemului neoplatonic a fost realizată de *Plotin*(c. 205-270), elevul lui Ammonius Saccas. În lucrarea sa *Enneadele,*Plotin ia atitudine împotriva scepticismului, materialismului şi gnosticismului. El ducea o viaţă ascetică şi profund morală. Pentru aceasta, era mult respectat de adepţii săi. Elevul lui Plotin, *Porfiriu din Tir*(† 304, la Roma), a combătut creştinismul, cu ură şi cu patimă într-o scriere intitulată *„Contra creştinilor",*alcătuită între anii 290-300. Tot atât de violent a atacat creştinismul filosoful neoplatonic *Hierocles*, guvernatorul Bitiniei, apoi al Egiptului. Elevul lui Porfiriu, *Jamblic*(† 333), combătea de asemenea creştinismul. Tot atât de vio­lent a atacat pe creştini împăratul Iulian Apostatul, în tratatul „*Κατά τών Гαλιλαίων*” = „*Contra Galileenilor*”.

În secolul al IV-lea au mai combătut creştinismul retorii şi sofiştii *Libaniu, Himeriu*şi *Themistiu.*

Împotriva creştinilor, păgânii mai foloseau, ca şi iudeii, *scrierile orfice*ale lui *Filon Alexandrinul,*pe cele numite ale lui *Hermes Trismegistos*precum şi oracolele păgâne.

b. Cultul martirilor. Încă din perioada persecuţiilor, Biserica creştină a moştenit cultul martirilor. Acest cult a fost rezultatul unei manifestări fireşti de cinstire a vredniciei martirilor şi a credinţei lor. Ei au pătimit cu un curaj uimitor, înfruntând torturile şi pedepsele născocite de brutalitatea unei lumi care ura pe creştini. Atitudinea morală a creştinilor în faţa morţii era vrednică de toată lauda, căci ei mureau cu bucurie, fără revoltă, fără orgoliu, modeşti, încrezători în dreptatea cauzei lor sfinte. Curajul martirilor a adus pe mulţi păgâni la creştinism, căci „*sângele creştinilor era ca o sămânţă*” (Tertulian, *Apologeticum,*50, 13). Răbdarea creştinilor se întemeia pe credinţa lor, întrucât ei erau convinşi că suferă pentru Mântuitorul Iisus şi că sunt ocrotiţi de Dumnezeu. Creştinii luptau şi sufereau pentru Iisus Hristos, care a pătimit pentru mântuirea întregii lumi. Murind pentru Hristos, martirii erau consideraţi sfinţi, căci sângele vărsat şterge toate păcatele. Acest fapt se considera a fi un adevărat botez şi anume *Botezul sângelui,*care ţinea locul botezului catehumenilor. Martiriul avea, deci, puterea unui sacrament.

Ca sfinţi, martirii vor asista la judecata lumii, fără a mai fi judecaţi ca ceilalţi oameni. Pentru aceasta, creştinii i-au cinstit pe martiri ca pe *Sfinţi* şi le-au adresat rugăciuni spre a mijloci, la rândul lor, înaintea lui Dumnezeu, mântuirea întregii lumi.

Îngroparea martirilor se făcea cu mare cinste. Trupurile sau moaştele lor erau adunate de creştini cu mare grijă, pietate şi dragoste. La mormintele lor, creştinii se adunau şi săvârşeau cultul în ziua anuală a morţii lor, care era considerată „*ziua lor de naştere”.*Din însemnările contemporanilor referitoare la ziua morţii unor martiri s-au format cu timpul *martirologiile* şi *calendarul creştin***.**

Asemenea sfinţilor sau martirilor, erau cinstite şi moaştele lor. Prin unele moaşte se săvârşeau minuni. Totodată, în cinstea Sfinţilor s-au ridicat locaşuri de cult, iar numele lor au început să devină nume de botez al celor ce veneau la creştinism. Rânduiala creştină, referitoare la cultul Sfinţilor, s-a păstrat încă din antichitatea creştină.

În Biserica creştină, care cuprinde deopotrivă creştinii din viaţă şi cei morţi, cei vii se pot ruga pentru cei adormiţi. Cultul propriu-zis se aduce nu Sfinţilor, ci lui Dumnezeu.

c. Actele martirice. Istorisirea pătimirilor martirilor şi a mărturisitorilor lui Hristos, ni s-a păstrat, pentru o parte dintre ei, în diferite fragmente ale aşa-numitor „*Acte martirice”.* Acestea sunt de mai multe feluri:

- *copii după procesele verbale de judecată,*obţinute de creştini de la tribunale;

- povestiri sau *istorisire scrise de creştinii contemporani,* martori ai pătimirilor martirilor;

- povestiri sau *istorioare scrise mai târziu*despre martiri, cu caracter de lectură pioasă.

Unele **„***martirii"*au fost traduse şi în limba română de către Pr. prof. Ioan Rămureanu în **„***Actele martirice”,*(Bucureşti, 1982).

TEME PENTRU SEMINAR

1. Statul şi Biserica în primele trei veacuri creştine;

2. Cultul martirilor în primele trei secole;

3. Împăraţi romani persecutori ai creştinismului până la Constantin cel Mare;

4. Martiri creştini în Dacia Pontică;

5. Actele martirice.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

- Dom. H. Leclercq, *Les martyrs,*14 vol., Paris, 1902-1911;

- L. Homo, *Essai sur le règne de l' empereur Aurélien,*Paris, 1904;

- Paul Allard, *La persécution de Dioclétien et le triomphe de l' Église,*2 vol., 3-e éd., Paris, 1908;

- Paul Allard, *Histoire de persécutions pendant les deux premiers siècles,*t. I, 4-e éd., Paris, 1911;

- H. Delehaye, *Saints de Thrace et de Mèsie,*în Analecta Bollandiana, Bruxelles-Paris (XXXI), 1912, p. 161-192; 255-274;

- L. Homo, *L' empereur Gallien et la crise de l' Empire romain au III-e siècle,*în „Revue Historique”, CXII, 1913, p. 1-22; 225-267;

- J. Zeiller, *Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l' Empire romain,*Paris, 1918, p. 53-120;

- Prof. Teodor M. Popescu, *Cauzele persecuţiilor din punct de vedere istoric şi psihologic,*Atena, 1922;

- H. Delehaye, *Les Martyrs d' Ègipte,* Bruxelles, 1923;

- P. Allard, *Le christianisme et l' Empire romain de Nèron a Theodose,* 9-e éd., Paris, 1925;

- L. Rougier, *Cels au le conflict de la civilisation an­tique et du Christianisme primitif*, Paris, 1925;

- *Corespondenţa lui Pliniu cu împăratul Traian*. Traducere de G. Popa-Lisseanu, ed. a 2-a, Bucuresti, 1927;

- H. Delehaye, *Les origineaux du culte des martyrs dans l' antiquité*, Bruxelles, 1927;

- J. Zeiller, *L' Empire romain et l' Église,* Paris, 1928;

- V. N. Popescu, *Cauzele conflictului politic între Biserica creştină şi statut roman sub împăraţii Severi,* Bucureşti, 1929;

- J. Bidez, *La vie de l' emperure Julien,*Paris, 1960;

- Gr. Tăuşan, *Filosofia lui Plotin***,** ed. a 3-a, Bucuresti, 1931;

- H. Duchesne, *Les origines du culte des martyrs,*I-er éd., Paris, 1933;

- Pierre Honozin, *Le Geste des martyrs,*Paris, 1935;

- A.M.S. Stoffelbach, *Les persécutions contre les chrétiens dans l' Empire romain au III-e siècle,*Strasbourg, 1938;

- H. Leclercq, *Persécutions,*în „Dict. d'arch. chrét. et de lit.”, t. XIV, I, Paris, 1939, col. 523-594;

-I. Pulpea (Pr. prof. I. Rămureanu), *Lupta împăratului Iulian împotriva creştinismului,*Bucureşti, 1942, p. 221 -260;

- A. Grabar, *Martyrium. Recherche sur le culte des reliques et l' art chrétien antique,*t. I-II, Paris, 1943-1946;

- S. Chauleur, *Santé Catherine d' Alexandrie,*Alexandrie, 1946;

- Paul Allard, *Les dernières persécutions du troisième siècle,* 3-e éd., Paris, 1951;

- Ion Barnea, *Creştinismul în Scythia Minor după inscripţii,*în „Studii Teologice”, 1954, anul VI, nr. 1-2, p. 65-112;

- J. Joreau, *Persécution du christianisme dans l' Empire romain,*Paris, 1955;

- G. Walter, *Néron,*Paris, 1955;

- J. Moreau, *La persécution du christianisme dans l' Empire romain,* Paris, 1956;

- H. Daniel-Rops, *Apôtres et martyrs,*Paris, 1956;

- J. Trouillard, *La purification plotinienne,*Paris, 1956;

- Idem, *La procession plotinienne*, Paris, 1956;

- M. Lods, *Confeseurs et martyrs successeurs des prophètes dans l'Église des trois preiers siècles,*Neuchâtel, Paris, 1958;

- Lucian de Samosata, *Despre moartea lui Peregrinos***,** în„Scrieri alese”,traducere în româneşte de Radu Hâncu, Bucureşti, 1959, p. 458-506;

- Stewart Perowne, *Hadrian,*London, 1960;

- L. Harmond, *Le monde romain sous les Antonius et les Sévères,*Paris, 1960;

- D. Ruiz Bueno, *Actas de los martires,*Madrid, 1962;

- G. Roux, *Néron,*Paris, 1962;

- Ch. Saummage, *La persécution de Dèce en Afrique d' après la correspondance de S. Cyprien,*în rev. „Bizantion”, 32, (1962), p. 1-29;

- J. Colin, *L' Empire des Antonins et des martyrs gaulois de 177,* Bonn, 1964;

- F. Grosso, *La Lotta politica al tempo di Commodo,*Torino, 1964;

- R. Rémondon, *La crise de l' Empire romain de Marc-Aurèle a Anastase,* Paris, 1964, p. 116-149;

- J. Bidez, *Vie de Porphyre,*Paris, 1964;

- H. Grégorie, P. Orgels, J. Moreau et A. Mariq, *Les persécutions dans l' Empire romain,*2-e éd., în „Mémoires de l' Académie de Belgique”. Classe de Lettres..... 56, Bruxelles, 1965, nr. 5, p. 5-187;

- D.Tudor, *Traian, împărat al Romei,*Bucureşti, 1966;

- E. Griffe, *Les persécutions contre les chrétiens aux I-er et II-e siècles,*Paris, 1967;

- J. R. Palanque, *Le Christianisme antique,*Paris, 1967;

- Radu Vulpe şi Ion Barnea, *Romanii la Dunărea de Jos,*Bucureşti, 1968, p. 378-381;

- Ake Fridh, *Le problème de la passion des Saintes Perpétue et Félicité,*Stockholm, 1968;

- Pr. prof. Niculae Şerbănescu, *1600 de ani de la prima mărturie documentară despre existenţa Episcopiei Tomisului,*în „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, 1969, anul LXXXVIII, nr. 9-10, p. 966-1026;

- C. Lepelley, *L' Empire romain et le Christianisme,*Paris, 1969;

- M. Méslin, *Le Christianisme dans l' Empire romain,*Paris, 1970;

- H. M. Jones, *Le déclin du monde antique, 284-610.*Traduit de l' anglais par A. Servadoni-Duparc, Paris, 1970;

- Horia Ursu, *Împăratul Traian,*Bucureşti, 1971;

- Pr. prof, Ioan Rămureanu, *Martirii creştini de la Niculiţel descoperiţi în 1971,* în „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, 1973, anul XCI, nr. 3-5, p. 464-471;

-I. Pulpea (Pr. prof. I. Rămureanu), *Cinstirea Sfintelor icoane în primele trei secole,*în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1971, anul XXIII, nr. 9-10, p. 621-671;

- Victor H. Bauman, *Bazilica cu „martyricon” din epoca romanităţii târzii descoperită la Niculiţel (jud. Tulcea),*în „Buletinul monumentelor istorice”, 1972, anul XLI, nr. 2, p. 17-26;

- P. I. David, *Primii martiri creştini cunoscuţi pe teritoriul patriei noastre,*în „Mitropolia Oiteniei”, Craiova, 1972, anul XXIV, nr. 3-4, p. 277-281;

- Herbert Masurillo, *The Acts of the Christian Martyrs,*Oxford, 1972;

- Ion Barnea, *Martyrionul de la Niculiţel,*în „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, 1973, anul XCI, nr. 1-2, p. 218-228;

- P. Diaconu, *Despre data pătimirii lui Zotikos,**Attalos, Kamasis si Filippos,*în „Studii şi cercetări de istorie veche”, 24, 1973, nr. 4, p. 633-641;

- P. Şt. Năsturel, *Quatre matyrs à Noviodunum (Scythia Mineure),*în „Analecta Bollandiana”, 91, 1973, p. 5-8;

- Pr. prof, Ioan Rămureanu, *Sfinţi şi martiri la Tomis – Constanţa,*în „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, 1974, anul XCII, nr. 7-8, p. 975-1011;

- R. Browing, *The Emperor Julian,*London, 1975;

- Prof. Em. Popescu, *Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în România,* Bucureşti, 1976;

-Victor H. Bauman, *Noi dovezi arheologice referitoare la vechimea martirilor de la Niculiţel,*în „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, 1976, anul XCIV, nr. 5-6, p. 580-586;

- A. Birley, *Marcus Aurelius,*2-nd ed., London, 1976;

- Plinius cel Tânăr, *Opere complete,*traducere de Liana Manolache, Bucureşti, 1977;

- J. Daniélou, *Les origines du Christianisme latin,*Paris, 1978;

- G.W. Bowersock, *Julian the Apostate,*London, 1978;

- A. Hamman, *Les martyrs de la grande persécution (304-314),* Paris, 1979;

- Pr. prof. Ene Branişte, *Martiri şi Sfinţi pe pământul Dobrogei de azi,*în vol. „De la Dunăre la Mare”, ed. a II-a, Bucureşti, 1979, p. 34-62;

- Ion Barnea, *Arta creştină în România***,** t. I, secolele III-IV, Bucuresti, 1979;

- A. Hamman, *Les preiers martyrs de l' Église,*Paris, 1979;

- Origen, *Contra lui Cels,*Traducere de Pr. prof. T. Bodogae şi colaboratorii N. Chirică şi Teodosia Laţcu (colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, 9), Bucureşti, 1984;

- W. Ceran, *L' attitude de l' Église envers la politique antichrétienne de l' empereur Julien l' Apostat,*Lodz, 1980;

- Pr. prof, Ioan Rămureanu, *Actele martirice,*Bucureşti, 1982, p. 5-103;

- *Pentru martirul Sfintelor Perpetua şi Felicitas*vezi: Pr. prof. I. Rămureanu, *Actele martirice,* p. 104-111 şi p. 366-368;

- Diac. prof. N. Balca, *Istoria filosofiei*,t. I., Bucureşti, 1982;

- Pr. prof. Mircea Păcurariu, *Istoria Bisericii Ortodoxe Romane,*vol. I., Bucureşti, 1991, p. 72-82.

- Pr. I. Mihălcescu, *Cultul martirilor şi cultul eroilor păgâni,* în „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, nr. 7, 1925.

- Eugen Cizek, *Epoca lui Traian,* Bucureşti, 1980.

- Pr. Nicolae Chiţescu, *Introducere generală,* în vol. „Apologeţi de limbă latină”, colecţia „P.S.B.”, vol. 3, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1981, p. 5-20.

- Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, *Patrologie,* vol. I, Bucureşti, 1984, p. 213-291.

- † Epifanie Norocel, *Pagini din istoria veche a creştinismului la români,* Ed. Episcopiei Buzăului, 1986.

- Eusebiu de Cezareea, *Istoria bisericească,* colecţia „P.S.B.”, vol. 13, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987, p. 27-391, 395-424.

- Pr. Eugen Drăgoi, *Despre bazilica şi Sfinţii martiri de la Niculiţel. Date bibliografice,* în „Îndrumătorul bisericesc, misionar şi patriotic”, Galaţi, 1988, p. 83 – 90.

- Henri-Irénée Marrou, *Data martiriului Sfântului Policarp,* în „Patristică şi umanism”, Bucureşti, 1996, p. 347-365.

- † Irineu Bistriţeanul, *Sfântul Irineu de Lyon, polemist şi teolog,* Ed. Cartimpex, Cluj, 1998.

- Pr. Nicolae Chifăr, *Istoria creştinismului,* vol. I, Ed. Trinitas, Iaşi, 1999, p. 31-67.

- Maica Gabriela Viziniuc, *Chipuri de femei-martir din perioada persecuţiilor,* Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999.

- Vladimir Roşculescu, *Tronul Romei. Istoria celor 75 de împăraţi ai Romei,* Ed. Scorilo, Craiova, 1999.

- Lactantius, *Despre morţile persecutorilor,* Ed. Amarcord, Timişoara, 2000.

- Nechita Runcan, *Istoria literaturii patristice din perioada persecuţiilor anticreştine*, Constanţa, 1999, ed. a II-a, 2006.

- † Nicolae Corneanu, *Origen şi Celsus,* Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999.

- Pr. Emanoil Băbuş, *Introducere în Istoria Bisericească Universală,*Ed. Sophia, Bucureşti, 2003, p. 39-61.

Cursul nr. 5

CREŞTINISMUL ÎN TIMPUL ÎMPĂRATULUI CONSTANTIN CEL MARE. LIBERTATEA RELIGIOASĂ A***CREŞTINILOR***

a. Convertirea lui Constantin*.*Părerile istoricilor privitoare la viaţa şi atitudinea împăratului *Constantin cel Mare* (306-337) faţă de creştinism variază mult. Biserica Ortodoxă îl cinsteşte ca sfânt. Biserica Romano-Catolică recunoaşte că este „*mare*”. Protestanţii şi unii cercetători profani văd în el doar un însemnat om politic.

Cercetătorii mai obiectivi recunosc că aceste aprecieri sunt unilaterale şi exagerate şi că nu ţin seama de realităţile obiective istorice. Unii dintre criticii cei mai înverşunaţi ai persoanei şi operei lui Constantin cel Mare şi-au schimbat ulterior părerea. Marea majoritate, însă, a istoricilor, îl consideră pe Constantin drept un om cu convingere religioasă.

Convertirea lui Constantin cel Mare la creştinism nu trebuie înţeleasă ca fiind totală de la început, iar politica lui religioasă nu trebuie judecată numai după unele acte ale sale. Odată cu declararea creştinismului ca „*religio licita”,*Constantin a progresat continuu în credinţa creştină, până la botezul lui din mai 337. În această perioadă de timp, el s-a apropiat tot mai mult de creştinism şi s-a lăsat tot mai mult pătruns de el. Realitatea şi sinceritatea convertirii lui la creştinism este evidentă, fiind mărturisită atât de el însuşi cât şi de contemporanii săi, dar mai ales de politica lui religioasă.

Înainte de toamna anului 312, când s-a produs schimbarea lui Constantin, religia lui era păgână, practicând cultul sincretist al soarelui, cu unele influenţe neoplatonice. Mama lui era probabil deja creştină. Cert este faptul că la anul 312, în timpul războiului cu Maxenţiu, schimbarea lui Constantin este mare, surprinzătoare şi de necontestat.

Potrivit istorisirilor istoricilor creştini Eusebiu al Cezareei şi Lactanţiu, în ajunul luptei sale cu Maxenţiu (la 28 octombrie 312), la Pons Milvius (Podul Vulturului), Constantin a văzut pe cer, ziua, în amiaza mare, o Cruce luminoasă, deasupra soarelui cu inscripţia: (έν τούτώ νίκα) „*in hoc signo vinces*”. De asemenea, noaptea, i s-a arătat, în timpul somnului, Iisus Hristos, cu semnul crucii, pe care îl văzuse ziua pe cer, cerându-i să-l pună pe steagurile soldaţilor, ca să servească drept semn protector în lupte.

La câteva luni după victoria asupra lui Maxenţiu, Constantin a acordat libertatea de cult generală, cu referinţă pentru creştinism, care era singura religie netolerată până atunci în Imperiul roman. Edictul de la Mediolanum, din anul 313, este nu numai un act de dreptate, dar şi de favorizare a creştinismului.

Atitudinea îngăduitoare faţă de creştinism, după anul 312, nu poate fi socotită numai un calcul politic al lui Constantin cel Mare. Ceea ce Constantin aprecia mai mult la creştini, era valoarea lor morală. Totodată, împăratul Constantin putea fi influenţat de educaţia şi exemplul tatălui său Constanţiu, care s-a arătat tolerant cu creştinii, sau de modul de viaţă al mamei sale, care a devenit o zeloasă credincioasă a lui Hristos. Convertirea lui la creştinism a fost sinceră, reală şi binefăcătoare pentru Biserica creştină.

b. Politica religioasă a lui Constantin cel Mare se caracterizează prin câteva fapte importante:

- edictul de libertate religioasă de la Mediolanum (Milano) din anul 313;

- înfrângerea lui Liciniu;

- alegerea unei noi reşedinţe imperiale;

- convocarea Sinodului l ecumenic de la Niceea din anul 325.

Prin edictul de la Milano (313), Constantin cel Mare a asigurat victoria creştinismului, făcându-se un veritabil protector al său, prin măsurile favorabile Bisericii creştine. El a acordat subvenţii importante pentru susţinerea clerului, care a fost scutit, totodată, de obligaţia grea şi costisitoare a funcţiunilor municipale.

Marele împărat Constantin a început să înlăture din legile penale dispoziţii şi pedepse contra spiritului creştin (răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea). S-a uşurat situaţia sclavilor. S-au luat măsuri de ajutorare a săracilor, orfanilor, văduvelor şi bolnavilor, în locul luptelor de gladiatori, condamnaţii au fost trimişi la muncă silnică în mine. Legislaţia referitoare la căsătorie, celibat, raporturile părinţilor cu copiii, adulter, divorţ, siluire, etc., s-a modificat în spirit creştin.

Începând cu anul 321, Constantin cel Mare a generalizat, ca zi de odihnă în Imperiu, *Duminica,*sărbătoarea săptămânală a creştinilor. În această zi şi soldaţii asistau la slujbe. Încă din anul 317, împăratul a început să bată şi *monede cu monogramul creştin.*Odată cu victoria finală asupra lui Liciniu (din anul 324), încep să dispară emblemele păgâne, în funcţiile sociale înalte au început să fie numiţi de preferinţă creştini, iar funcţionarilor păgâni li s-a interzis aducerea de sacrificii. Cultul păgân a fost mult restrâns, prin anumite măsuri. De asemenea, cultul împăratului a pierdut sensul său religios, păstrând mai mult semnificaţia lui politică, prin care împăratul era doar un exponent al puterii Imperiului roman.

Constantin cel Mare şi membrii familiei sale dădeau episcopilor îndemnuri şi mijloace materiale ca să repare bisericile sau să zidească altele noi. Apar, astfel, biserici măreţe la Ierusalim şi în multe localităţi ale Palestinei, apoi, la Antiohia, Tyr, Nicomidia, Roma şi în alte oraşe. Fostul palat imperial (Lateran) din Roma a fost cedat episcopului de acolo. Unele temple păgâne au fost transformate în biserici sau au fost închise, uneori chiar dărâmate.

Protejarea şi favorizarea creştinismului de către Constantin cel Mare reiese şi din alegerea unei noi capitale, în care să fie zidite noi biserici şi monumente creştine. În acest sens, el s-a hotărât să părăsească definitiv Roma păgână şi să ridice un alt oraş de reşedinţă la *Bizanţ*, pe Bosfor, care a primit numele de *Constantinopol* (oraşul lui Constantin) şi care a fost inaugurat la 11 mai 330. Astfel, Constantin face din Bizanţ capitala Imperiului roman încreştinat.

Transferarea capitalei Imperiului din Apus în Răsărit, a avut consecinţe importante atât pentru istoria sa, cât şi cea a Bisericii. Constantinopolul a devenit astfel **„***Roma cea nouă",*iar episcopii săi au fost ridicaţi la rang de cinste egal cu al episcopilor Romei, conform canonului al 3-lea al Sinodului II ecumenic din anul 381 şi canonului 28 al Sinodului IV ecumenic din anul 451.

Prin convocarea *Sinodului I ecumenic*de la Niceea, din anul 325, Constantin cel Mare a demonstrat dorinţa lui de a sprijini Biserica creştină şi de a garanta unitatea creştinismului. Politica lui religioasă a fost continuată, în general, şi de către fiii săi. Înainte de sfârşitul secolului al IV-lea, sub domnia lui Teodosie cel Mare (379-395), creştinismul a devenit religie de stat, iar *Ortodoxia*, confesiunea oficială a Imperiului. Astfel, din timpul lui Teodosie cel Mare, Imperiul roman devine un imperiu creştin.

Urmarea, defavorabilă pentru Biserică, a politicii religioase inaugurată de Constantin cel Mare, a fost amestecul împăraţilor bizantini în problemele religioase, uneori impunându-şi voinţa în sprijinirea unor erezii (arianismul, monofizismul, monotelismul), în persecutarea unor episcopi ortodocşi sau înlăturarea din scaune a unor ierarhi merituoşi. Cu toate acestea, meritele creştine ale lui Constantin cel Mare sunt mari, îndeosebi prin faptul că a făcut din Biserica creştină cea mai însemnată instituţie din Imperiul roman.

Deşi a făcut şi unele greşeli, meritele lui Constantin sunt considerabile pentru Imperiul roman şi Biserica creştină. El s-a botezat cu puţin timp înainte de moarte, păstrându-şi şi titlul de „*pontifex maximus*”,ceea ce îi dădea posibilitatea de a supraveghea şi ţine în frâu păgânismul, în interesul Bisericii creştine.

Constantin cel Mare, om cu o puternică voinţă şi un înţelept bine intenţionat, a adus, ca prim împărat creştin, cel mai mare serviciu creştinismului, prin acordarea libertăţii depline, după o lungă perioadă de persecuţii.

Botezul lui Constantin a fost săvârşit de episcopul semiarian Eusebiu de Nicomidia, la vila imperială de la *Ancyrona,*cu câteva zile înainte de Rusalii, în luna mai, 337. Câteva zile mai târziu (22 mai 337), Constantin cel Mare a trecut la cele veşnice, în Duminica Rusaliilor şi a fost îngropat în ctitoria sa, biserica Sfinţii Apostoli, din Constantinopol. Pentru marile servicii aduse creştinismului şi pentru meritele sale, Biserica creştină l-a cinstit în chip deosebit, trecându-l în calendarul sfinţeniei şi numindu-l „*Cel întocmai cu Apostolii”.*

După moartea lui Constantin, au urmat la tron cei trei fii ai săi: *Constantin II* (337-340), *Constanţiu* (337-361) şi *Constans*(337-350). Din anul 350 Constanţiu a domnit singur ca împărat, până în anul 361, când i-a urmat *Iulian Apostatul*(361-363), care a încercat, fără izbândă, să reînvie în Imperiu religia greco-romană.

TEME PENTRU SEMINAR

1. Contribuţia lui Constantin cel Mare la promovarea creştinismului;

2. Rolul lui Constantin cel Mare în desfăşurarea Sinodului I ecumenic de la Niceea (325);

3. Spiritul creştin în legislaţia lui Constantin cel Mare;

4. Biserici importante din vremea lui Constantin cel Mare;

5. De la „Roma cea veche” la „Roma cea nouă”.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

- Lous Duchesne, *Histoire de l' Église*, t. I, t. II, 4-e éd., t. III, 3-e éd., Paris, 1910;

- G. Boissie, *La fin de paganisme*, 8-e éd, Paris, 1925;

- Eusebiu Popovici, *Istoria bisericească universală şi statistica bisericească*, vol. I, Cernăuţi, 1925, p. 200-250;

- J. Maurice, *Constantin le Grand*, Paris, 1928;

- Léon Homo, *L' Empire romain*, Paris, 1930;

- H. Grégoire, *La „conversion” de Constantin*, în „Revue de l' Université de Bruxelles" (36), 1930/1931, p. 231-272;

- A. Piganiol, *L' Empereur Constantin*, Paris, 1932;

-I. Bocioagă, *Personalitatea lui Constantin cel Mare şi politica lui socială*, Galaţi, 1935;

- H. Grégoire, *Nouvelles recherches constantiniennes*, în rev. „Byzantion”, XIII, 1938, p. 551-593;

- G. I. Soare, *Forma de conducere în Biserica creştină în primele trei veacuri*, Bucureşti, 1939;

-V, Şesan, *Curs de drept bisericesc universal*, Cernăuţi, 1942;

- S. L. Grenslade, *Church and State from Constantine to Theodosius,* London, 1945;

- G. Dragon, *Naissance d' une capitale. Constantinopole de 330 à 451*, Paris, 1947;

- A. Piganiol, *L' État actuel de la question constantinienne*, în „Historia. Zeitschrift fur alter Geschichte”, Baden-Baden, 1950;

- Ernest Barker, *From Alexander to Constantine*, Oxford, 1956;

- Pr. prof, Ioan Rămureanu, *Lupta Ortodoxiei contra arianismului...,* în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1961, anul XIII, nr. 1-2, p. 13-31;

- S. Calderone, *Constantino e il Cattolicismo*, I, Firenze, 1962;

- J. Dauvillier, *Les temps apostolique*, 2 vol., Paris, 1970;

- J. H. Smith, *Constantin the Great*, London, 1971;

- R. Mac Mullan, *Constantin, le premier empereur chrétien*, Paris, 1971;

- Norman H. Baynes, *Constantin the Great and the Christian Church*, 2-nd ed., London, 1972;

- D. Bower, *The age of Constantin and Julian*, London, 1976;

- I. Barnea, *Preocupările împăratului Constantin cel Mare la Dunărea de Jos*, în „Mitropolia Olteniei”, Craiova, 1980, anul XXXII, p. 17-20;

- Ion Barnea, şi Oct. Iliescu, *Constantin cel Mare*, Bucureşti, 1982.

- Eusebiu de Cezareea, *Viaţa lui Constantin cel Mare*, în colecţia „P.S.B.”, vol. 14, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991.

- Henri-Irénée Marrou, *Biserica în antichitatea târzie (303 - 604)*, Ed. Universitas, Bucureşti, 1990.

- Pr. lector. dr. Adrian Gabor, *Biserica şi Statul în primele patru secole*, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003.

- Pr. Nicolae Chifăr, *Istoria creştinismului*, vol. I, Ed. Trinitas, Iaşi, p. 68-78.

- Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, *Istoria bisericească universală*, manual pentru Seminariile teologice, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1992, p. 98-108.

- Pr. dr. Emanoil Băbuş, *Introducere în Istoria Bisericească Universală*, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003, p. 89-96.

- Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, Pr. prof. dr. Milan Şesan, Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, *Istoria bisericească universală,* vol. I, ed. a III-a revăzută şi completată, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987, p. 147 – 155.

- Eusebiu Popovici, *Istoria bisericească universală şi statistica bisericească*, vol. I, trad. de Atanasie Mironescu din germană în limba română, Bucureşti, 1925, p. 198 – 221.

1. RĂSPÂNDIRII CREŞTINISMULUI PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL IV-LEA

În pofida persecuţiilor asupra sa, în primele trei secole, creştinismul s-a răspândit chiar şi peste graniţele Imperiului roman, ca singura religie cu scop de „*universalitate*” (după spusele Sfântului Ignatie Teoforul).

Însăşi istoria persecuţiilor explică în mare parte răspândirea învăţăturii lui Iisus Hristos. Martirii făceau, prin pătimirea lor, o mare propagandă pentru creştinism. Unii s-au convertit la creştinism, citind Sfânta Scriptură. Creştinismul aducea idei noi, atrăgătoare pentru cei obidiţi şi persecutaţi. Harismele din Biserica primară, impresionau pe cei de religii antice. Cu tot fanatismul vechilor religii, care cereau persecutarea creştinilor, poporul a început să manifeste simpatie pentru cei prigoniţi. Când împăraţii romani au vrut să distrugă Biserica, prin persecuţii generale şi sistematice, era prea târziu, pentru ducerea la îndeplinire a acestui plan. Creştinismul intrase adânc în lume şi se organizase solid.

a. Răspândirea creştinismului. Ucenicii Sfinţilor Apostoli s-au străduit să continue misiunea de răspândire a Evangheliei lui Hristos, după metodele şi experienţa lor. Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea scria că „*mulţi dintre ucenicii încă în viaţă*” (secolul I şi II) îşi împărţeau averea săracilor şi apoi plecau departe în misiune creştină. Mergând de la un popor la altul, ei înfiinţau comunităţi şi rânduiau preoţi. Unii dintre ei au lăsat şi scrieri, ca de pildă: *Clement Romanul, Ignatie Teoforul, Papias din Hierapole***,** etc.

Răspândirea creştinismului a cunoscut şi alte căi. Fiecare comunitate creştină se dezvolta în jurul localităţii unde a fost înfiinţată, prin acţiunea şi influenţa ei în localitate şi împrejurimi. Totodată, fiecare creştin era un misionar în anturajul său de viaţă şi de lucru. Începând cu secolul al II-lea se organizează catehumenatul, punându-se astfel bazele învăţământului catehetic.

Bisericile mai însemnate trimiteau în alte locuri credincioşi cu cunoştinţe biblice şi teologice, care să întărească în credinţă pe cei de acolo. Dintre misionarii ocazionali amintim pe *Panten* şi *Origen*, profesori la *Şcoala catehetică din Alexandria.*La şcoala din Alexandria ascultau învăţământul creştin şi unii dintre păgâni. Faima lui Origen a făcut ca el să fie chemat şi la Antiohia pentru organizarea şcolii de acolo. La Cezareea Palestinei, Origen a avut, de asemenea, ucenici zeloşi (între alţii, pe Grigore Taumaturgul † c. 270). Şcolile teologice şi scriitorii creştini ridicau nivelul intelectual al creştinismului, impunându-l în faţa oamenilor culţi ai vremii.

b. Mediul misiunilor creştine. La început erau atraşi la creştinism mai ales cei din clasele de jos şi de mijloc. Uneori erau atraşi la creştinism şi oameni de rang social înalt (de pildă proconsulul Sergius Paulus din Cipru şi areopagitul Dionisie, la Atena). Încă din secolul I, creştinismul a început să pătrundă şi în rândurile aristocraţiei romane. Acum apar scriitori, teologi, episcopi şi martiri de seamă ai Bisericii creştine primare: *Justin Martirul şi Filosoful*, *Taţian Asirianul*, *profesorii şcolii alexandrine*, *Apollonius*, *Ciprian*, etc.

Iudeii şi necreştinii îi numeau pe creştini „*galileeni*” sau „*nazarineni*”; iar creştinii, la rândul lor, îi numeau pe necreştini „*elini*” (în Răsărit) şi „*păgâni*” (în Apus) sau „*neamuri*”. Încă din secolul al II-lea, creştinii erau conştienţi de numărul lor mare.

c. Aria geografică de răspândire a creştinismului Despre începuturile creştinismului în unele provincii ale Imperiului roman nu avem ştiri sigure; uneori doar tradiţii locale.

Câteva informaţii privitoare la viaţa primilor creştini ne oferă proconsulul *Pliniu cel Tânăr*al Bitiniei, care scria, pe la anii 111-112, într-un raport adresat împăratului Traian (98-117) că „*superstiţia cea mare (Creştinismul) s-a răspândit pretutindeni*”.

Sfântul Justin Martirul şi Filosoful(† 165) arăta că: „*nu există popor, la care să nu fi fost predicat Hristos*”; Sfântul Averchie, mărturisea pe la anul 180, că de la Roma până dincolo de Eufrat a găsit biserici, creştini şi Sfânta Euharistie, împreună cu semnul ΊΧΘΙΣ , simbol al Mântuitorului.

Sfântul *Irineu,*episcop de Lugdunum († 202), afirma pe la anul 190, că şi în Iberia s-a răspândit creştinismul, apoi în Alemania, la celţii din Galia şi Britania, în Egipt, Libia, Grecia, Siria şi Asia Mică şi în Orient.

Apologetul creştin *Tertulian*din Cartagina, afirma, pe la anul 200, că toate ţările au fost cuprinse de creştinism, lăsând *„păgânilor”*doar templele goale. De asemenea, el arăta că învăţătura lui Hristos era cunoscută şi parţilor, mezilor, elamiţilor, mesopotamienilor, armenilor, frigienilor, capadocienilor, în regiunile Asiei şi Pamfiliei, în Egipt şi în Ierusalim, apoi getulilor, maurilor, până spre graniţele Hispaniei, Galiei şi Britaniei şi multor neamuri, sarmaţilor, *dacilor* şi germanilor, şi *sciţilor*şi multor altora (*Adversus Iudaeos,*7, 4-8).

Exegetul *Origen*din Alexandria, arăta, pe la anul 248, că dintre britani, germani, *daci,*sarmaţi şi *sciţi,*cei mai mulţi nu au auzit încă cuvântul Evangheliei, dar urmau să-l audă în cursul secolului.

Arnobiu de Sicca(† 310) menţiona că, creştinismul s-a răspândit în Imperiul roman şi în afara lui, la alemani, apoi la perşi şi alţii, iar *Lucian*din Antiohia († 312) arăta că oraşe întregi se converteau la creştinism.

Analizând răspândirea creştinismului în primele trei secole, pe regiuni geografice, putem preciza următoarele:

*Palestina,*leagănul creştinismului, a pierdut importanţa misionară după războaiele iudaice (66-70; 132-135) şi dărâmarea Ierusalimului (70).

Pe ruinele Ierusalimului s-a reconstruit un oraş nou, păgân. Aici s-a format şi o comunitate a creştinilor proveniţi dintre păgâni.

O comunitate creştină mai importantă era cea din Cezareea Palestinei (metropola provinciei), care a cunoscut o mare înflorire în secolul al ΙΙΙ-lea, prin şcoala înfiinţată acolo de către Origen. Tot la Cezareea a fost organizată, în această perioadă, o importantă bibliotecă, prin strădania preotului Pamfil.

Prin comunitatea creştină, dar mai ales prin *Şcoala lui Origen*, Cezareea Palestinei a devenit un important centru de propagandă a creştinismului atât în provincie cât şi în afara ei.

Pentru trebuinţele misionare şi pastorale ale altor Biserici creştine, împăratul Constantin cel Mare a comandat, la Cezareea, 50 de exemplare „*de lux*” ale Sfintei Scripturi. Aici a păstorit, între alţi episcopi, şi cunoscutul învăţat şi istoric *Eusebiu*. Pe la începutul secolului al IV-lea erau centre episcopale la Ierusalim, Gaza, Emaus (Nicopolis), Elefteropolis, Cezareea Palestinei şi în alte oraşe.

În *Fenicia*, s-au format comunităţi creştine la Tyr, Sidon, Ptolemaida, Berit, Biblos, Tripolis. La Tyr a murit marele scriitor creştin Origen (254).

În *Arabia*creştinismul a fost răspândit de către comunităţile creştine palestiniene şi siriene. În secolul al ΙΙ-lea cea mai importantă Biserică arabă a fost cea din Bostra, cunoscută mai ales prin episcopul Beril.

*Siria,*cunoscută ca una dintre cele mai importante provincii creştine, a continuat să crească în importanţă, în secolul al III-lea. Antiohia, capitala Siriei, a reuşit să întreacă ca importanţă eclesiastică chiar şi Alexandria, mai ales prin însemnata şcoală exegetică de acolo. Dintre comunităţile creştine mai însemnate din Siria, pentru primele trei secole, amintim cele de la Damasc, Seleucia, Bereea, Apameea, Cyrus, Samosata. La Sinodul Ι ecumenic (325) au participat, din Siria şi Celesiria (Coelesyria), peste 20 de episcopi şi doi horepiscopi.

Din Siria, creştinismul s-a răspândit şi peste Eufrat, în Osroene, Adiabene, Mesopotamia. Cel mai important centru creştin al regiunii era Edessa, care a cunoscut de timpuriu Evanghelia lui Hristos. Pe la anul 200, exista la Edessa un locaş de cult public, iar pe la începutul secolului al ΙΙΙ-lea şi o şcoală creştină. Alte comunităţi creştine din *Mesopotamia* erau la Nisibis, Cascar, Resaina, Persa, Europos, Macedonopolis.

Din Mesopotamia, creştinismul s-a răspândit şi spre est în *Persia*, apoi spre regiunea caldeiană, unde s-au format comunităţi creştine de la Seleucia şi Ctesifon.

În *Asia Mică,*creştinismul era deja răspândit pe la sfârşitul secolului al ΙΙΙ-lea. De pildă, proconsulul Pliniu cel Tânăr al Bitiniei, preciza că, pe la începutul secolului al ΙΙ-lea, creştinismul se întinsese chiar şi pe la sate. În Asia proconsulară existau numeroase comunităţi creştine apostolice. De timpuriu, erau biserici înfloritoare la Efes, Smirna, Filadelfia, Sardes, Thyatira, Pergam, Colose, Laodiceea, Hierapolis. Alte comunităţi creştine au luat fiinţă la Nicomidia, Niceea, Calcedon, Prusa (Brusa).

În *Frigia,*au fost întemeiate comunităţi creştine la Pepuza şi Synnada, iar în provinciile sudice (Cilicia, Pamfilia, Licia) şi cele centrale (Licaonia, Pisidia şi Galata), erau comunităţi înfloritoare, mai ales laTars, Epifania, Mira, Iconiu, Attalia, Side, Perga, Listra, Derbe, Filomelion şi Ancira. La sudul Mării Negre, în Paflagonia şi Pont erau, încă din secolul al ΙΙ-lea, mulţi creştini. Biserici mai cunoscute erau la Neocezareea şi Comana. De asemenea, în Capadocia, creştinismul era cunoscut deja din secolul Ι. Cezareea Capadociei era cel mai important centru creştin din provincie.

Din Capadocia şi Pont, creştinismul a pătruns şi în *Armenia*romană, unde au pătimit, la Sevastia, cei 40 de martiri (mucenici) în persecuţia dezlănţuită de Liciniu. În secolul al ΙΙΙ-lea, dar mai ales după eliberarea de sub stăpânirea persană, Armenia a cunoscut, o stare de maximă înflorire, sub regele Tiridat III (261-317), datorită neobositului său „apostol” *Grigore Luminătorul.* Biserica armeană a avut strânse legături cu cea din Capadocia. Armenii au introdus limba naţională în cult şi în predică.

În *Cipru*şi *Creta,*creştinismul era cunoscut şi s-a organizat încă din perioada apostolică.

În *Egipt,*creştinismul a pătruns încă din secolul Ι, în legătură cu evanghelistul Ioan Marcu. Prin secolul II era deja înfloritor. Şcoala catehetică din Alexandria, numărul mare al martirilor căzuţi aici, precum şi prezenţa unor episcopi de seamă ca Dimitrie, Dionisie, Petru, arată starea de înflorire a Bisericii creştine din Egipt.

Din Alexandria creştinismul a pătruns şi în Tebaida. Alte centre creştine egiptene erau la Pelusium, Arsinoe, Nicopolis, Lycopolis, Hermopolis.

Din Egipt, creştinismul a putut pătrunde şi în *Etiopia* mai ales prin secolul al IV-lea.

Creştinismul a pătruns de timpuriu şi în *India*(sau Indii), prin care se înţelegea şi Arabia sudică. Datorită legăturilor comerciale şi misionarilor săi, creştinismul a ajuns până în *India propriu-zisă.*Tradiţia aminteşte despre activitatea misionară a Apostolului Toma în aceste regiuni.

În partea de sud a Peninsulei Balcanice, Evanghelia lui Hristos a fost răspândită prin comunităţile înfiinţate de Sfântul Apostol Pavel, dar şi prin legăturile cu provinciile Asiei Mici. De pildă, în *Tracia,* în secolul al ΙΙΙ-lea, existau comunităţi creştine la: Heraclea, Anchialos, Debeltum, Byzantion, Filipopole. În *Macedonia,*creştinismul a pătruns datorită Tesalonicului. În Tesalia era o Biserică creştină la Larissa. Corintul era unul din cele mai importante centre din Ahaia (Grecia). De asemenea, puternice comunităţi creştine existau, încă din secolul Ι, la Atena, Nicopolis (în Epir), pe coastele Greciei, în nordul Peloponezului, în insula Eubeea.

În porturile Moesiei Inferior şi cele ale Scythiei Minor, a putut fi cunoscut creştinismul încă din secolul Ι, datorită legăturilor comerciale ale colonilor greci din Marcianopolis, Dionysopolis, Callatis (Mangalia), Tomis (Constanţa) etc., cu provinciile greceşti. La Durostorum (Silistra) şi la Axiopolis (lângă Cernavodă), au pătimit moarte martirică mulţi creştini în timpul persecuţiilor lui Diocleţian şi Galeriu.

La goţii aşezaţi în Dacia şi în regiunile de nord ale Mării Negre, spre Crimeea, creştinismul a pătruns prin contactul lor cu populaţia autohtonă şi prin prizonierii aduşi din provinciile Imperiului roman.

În *Dalmaţia*(Iliria), Evanghelia lui Hristos era cunoscută încă din secolul II . În cuprinsul acestei provincii existau deja, în secolul al III-lea, Biserici (comunităţi creştine) la: Dyrrachium (Durazzo), Scupi, Singidunum, Sardica (în Moesia Superior).

În *Italia,*misiunile creştine au pornit de la Roma, creştinismul fiind cunoscut chiar din secolul I. În cursul secolului al ΙΙ-lea acesta s-a întins în regiunile Ravena şi Mediolanum, iar în secolul al III-lea s-a răspândit în întrega Italie. De pildă, la un sinod ţinut la Roma, în anul 251, după persecuţia lui Deciu, au participat peste 60 de episcopi italici. Sicilia, Malta şi Sardinia au cunoscut creştinismul încă din secolul al ΙΙ-lea, având organizate numeroase episcopii.

În*Pannonia,*creştinismul a pătruns fie din Italia sau Illyria, fie pe alte căi. La începutul secolului al IV-lea, la Sirmium şi Poetovio au pătimit mulţi martiri.

*Afirca Proconsulară*cunoştea creştinismul de timpuriu, iar în secolul al ΙΙ-lea pătimeau acolo „*martirii scilitani”*în timpul persecuţiilor dezlănţuite de Comod, în anul 180.

Comunitatea creştină din Cartagina întreţinea de timpuriu legături cu Roma şi cu Orientul (mai ales cu Alexandria). Biserica africană avea o stare înfloritoare. Pe la anul 220 aveau loc în Africa sinoade cu peste 70 de episcopi. Sub conducerea episcopului Ciprian († 258), Biserica africană a cunoscut o deosebită dezvoltare, dând şi mulţi martiri, între anii 202-203.

*Numidia şi Mauretania*aveau, încă din secolul al III-lea, Biserici (comunităţi creştine) la Sicca, Cirta, Lambese, Rusicade, Caesarea, Tipasa, Tingis, etc.

În*Spania,*Evanghelia lui Hristos a fost adusă probabil de către Sfântul Apostol Pavel, creştinismul cunoscând o amplă răspândire în secolele II-III. Cele mai cunoscute centre creştine erau: Caesaraugusta (Saragossa), Legio, Emerita, Toletum, Tarraco, İlliberis (Elvira). De pildă, la Elvira s-a ţinut, pe la anul 300, un important sinod local.

*Gallia*a cunoscut creştinismul de timpuriu. Pe vremea persecuţiilor lui Marcu Aureliu (177-178) acesta era înfloritor la Vienne (Viena) şi Lugdunum (Lyon) unde activa cunoscutul episcop de neam grec *Irineu*(† 202). Comunităţi creştine se mai aflau, în secolul al ΙΙ-lea, la Massalia (Marsilia), Arelate şi Narbo, iar în secolul al ΙΙΙ-lea, creştinismul s-a răspândit spre răsărit, apus şi miazănoapte, până la Rin. Ca şi în Spania, începutul creştinismului gallez este asociat cu perioada apostolică. Alte comunităţi creştine s-au format în *regiunea*Rinului, la Treveri, la Colonia Agrippina (Kőln), la Metz (Mainz), Strassbourg şi Bonn.

În *Britania,*creştinismul a pătruns ca urmare a stăpânirii romane, mai întâi în regiunea Mării şi a Canalului Mânecii, apoi spre nord la: Eboracum, Londinium şi Lincoln. Pe la începutul secolului al III-lea, Tertulian scria că *„locurile britanilor, inaccesibile romanilor, s-au supus lui Hristos”* (Adversus Judaeos, 7). La sinodul de la Arelate, din anul 314, Britania a trimis câţiva episcopi.

Dacă facem o privire generală asupra creştinismului din primele trei secole, constatăm că aceasta s-a răspândit mai mult în Răsărit decât în Apus, mai mult în provinciile de coastă decât în interior şi mai mult la oraşe decât la sate.

Dacă luăm în considerare modul de răspândire a creştinismului, organizarea Bisericii, numărul mare al episcopilor şi al altor clerici, al şcolilor, al sinoadelor, persecuţiilor, martirilor, se poate admite că, în anul 313, proporţia creştinilor în Imperiul roman era mai mare de 1/10, atingând cifra de 4 milioane.

TEME PENTRU SEMINAR

1. Mediul misiunilor creştine până la Constantin cel Mare;

2. Aria geografică a răspândirii creştinismului în primele trei secole;

3. pătrunderea şi dezvoltarea creştinismului la strămoşii noştri;

4. Mărturii ale istoricilor şi scritorilor bisericeşti privind răspândirea creştinismului primar;

5. Organizarea creştinismului până la Constantin cel Mare.

2. IERARHIA BISERICEASCĂ ÎN PRIMELE TREI SECOLE

Pentru desfăşurarea vieţii şi activităţii Bisericii, un rol important l-a avut buna ei organizare. Deşi a fost lovită de persecuţii, Biserica creştină a rezistat, consolidându-şi organismul şi disciplina. Ba mai mult, ea a desfăşurat o rodnică activitate misionară şi a demonstrat o viaţă morală superioară.

Pornind de la mici comunităţi, răspândite în câteva provincii izolate, Biserica s-a constituit în unităţi provinciale organizarea sinodal. Ea forma, pe la începutul secolului al IV-lea, un organism, care se întindea aproape în tot Imperiul roman, cuprinzând în sânul ei credincioşi de diferite neamuri.

a. Clerul şi credincioşii (poporul) formau membrii Bisericii. Deosebirea dintre conducători (cler) şi credincioşi s-a accentuat tot mai mult. După moartea Apostolilor, puterea şi atribuţiile clerului au crescut, numele şi funcţia treptelor iererhice s-au precizat iar importanţa şi răspunderea lor au sporit.

Urmaşii Apostolilor au moştenit organizaţia dată Bisericii de către Hristos, prin Apostoli, dezvoltând-o şi păstrând deosebirea dintre cler şi popor (credincioşi).

Numele de *popor*şi de *cler*deosebea, în Biserica primară, pe credincioşi de păstorii lor. Credincioşii purtau numele de „*fideles" „fratres", „laici"*, iar clericii se numeau „*clerus", „ordo ecclesiasticus*" sau *„ordo sacerdotalis.* Tertulian menţiona că ereticii nu deosebeau clerul de popor şi nici treptele ierarhice (De praescriptione haereticorum, 41).

b. Ierarhia bisericească este de origine divină, prin instituirea ei de către Mântuitorul. Totodată, a fost indicată întreita formă a ierarhiei: apostoli, prooroci şi învăţători (Ι Corinteni 12, 28). Apostolii, la rândul lor, au denumit treptele ierarhice pentru uzul bisericesc, astfel: *episcopi*, *presbiteri* şi *diaconi* (Fapte 14, 23; Ι Timotei 3,1 şi 8; Tit 1, 5-7).

În timpul generaţiei următoare, a Părinţilor Apostolici, cele trei trepte ierarhice (episcop, preot, diacon) apar bine deosebite şi cristalizate, încât rolul şi autoritatea lor în Biserică sunt inconfundabile, după cum se constată la Sfântul Clement Romanul (în *Epistola I către Corinteni*),la Sfântul Irineu al Lugdunului (în *Adversus haereses,* 5, 1). Formele şi organele vieţii bisericeşti au evoluat în cursul istoriei, dezvoltându-se şi înmulţindu-se, pe treptele ierarhice, indicate de Sfinţii Apostoli.

*1. Episcopul*purta în secolele II-III diferite nume, care indicau rangul şi oficiul lui în Biserică. Uneori el era numit supraveghetor (έπισκοπος), alteori inspector (έφορος) sau întâistătător (προεστώς, ίεράρχής), liturghisitor sau preot al lui Dumnezeu, părinte (πάπας) sau bărbat apostolic (vir apostolicus).

Episcopul era conducătorul comunităţii, păstorul şi părintele ei sufletesc, dar şi reprezentantul ei. El stabilea legături cu celelalte Biserici. Fiecare episcop avea competenţă numai în Biserica (comunitatea) sa. Rangul şi cinstea lui de episcop erau recunoscute pretutindeni. Dar, cu toate că erau mai mulţi episcopi, episcopatul era unic în Biserică.

Episcopul săvârşea Sfânta Euharistie, celelalte taine, predica şi prezida adunarea cultică. El săvârşea hirotonia preoţilor şi diaconilor, administra averea Bisericii, aplica disciplina bisericească, participa la sinoadele provinciei. O parte din funcţiile sale cultice le încredinţa preoţilor, excepţie făcând hirotonia.

Episcopul era ales de clerul şi credincioşii comunităţii (Bisericii) respective. Uneori alegerea episcopului se făcea prin aclamaţii. De regulă, episcopul se alegea dintre clericii comunităţii. Putea fi ales ca episcop şi un diacon, iar în chip excepţional şi un membru al clerului inferior (lector) sau chiar un laic. Episcop putea fi ales şi un cleric din altă localitate.

La alegere se ţinea seama în primul rând de calităţile celui ales. Episcopul trebuia să fie ortodox, cu calităţi intelectuale şi morale, cunoscător al Sfintei Scripturi şi al doctrinei creştine. (I Timotei 3, 1-7).

În general, episcopii se alegeau dintre cei maturi, rar dintre tineri (Ι Timotei 4, 12). Ei puteau fi căsătoriţi. Cu timpul ei au început să fie recrutaţi numai dintre clericii celibatari. La hirotonia întru episcop asistau cel puţin trei episcopi (Canonul 1 apostolic, sinoadele de la Arelate-314 şi Niceea-325). Episcopii se bucurau de o cinste deosebită din partea credincioşilor. Cu timpul episcopii se îngropau în biserici, fiind socotiţi sfinţi.

2. Preoţii(πρεσβήτεροι), fiind mai mulţi într-o comunitate, formau sfatul episcopului. Ei slujeau fie împreună cu episcopul, fie din încredinţarea acestuia. Odată cu înmulţirea comunităţilor creştine, a început să crească şi rolul preoţilor. Preoţii puteau predica şi catehiza. Şi pentru alegerea preoţilor se cereau calităţi morale, stima şi încrederea episcopului şi a credincioşilor.

În caz de vacanţă episcopală sau de absenţă a episcopului, comunitatea (Biserica) respectivă era condusă de colegiul preoţilor (presbyterium). Numărul preoţilor a crescut odată cu numărul comunităţilor. De pildă, la Roma era, pe la anul 250, un număr de peste 46 preoţi (Eusebiu; *Istoria bisericească*, VI, 43, 11).

3. Diaconii(διάκονοι) ajutau pe episcopi la săvârşirea cultului şi în administrarea bunurilor comunităţii. Importanţa lor a început să crească treptat în Biserică. Ei menţineau ordinea în cult, primeau ofrandele credincioşilor, citeau din Sfânta Scriptură la cult, când nu erau lectori de faţă, duceau Sfânta Împărtăşanie celor bolnavi sau celor închişi, anunţau adunările viitoare. Ei cercetau şi ajutau pe cei nevoiaşi şi erau în general persoane de încredere şi de legătură între episcopi şi credincioşi. Diaconii erau rânduiţi de episcopi. „*Primul diacon*” se bucura de o deosebită încredere. Sinodul de la Arelate a oprit pe diaconi de a săvârşi singuri Sfânta Euharistie. În amintirea primilor diaconi, numărul lor era limitat, de obicei, la şapte.

*4. Clerul inferior.*Odată cu înmulţirea comunităţilor creştine şi creşterea trebuinţelor bisericeşti prin dezvoltarea cultului, s-a simţit nevoia personalului ajutător, prin înfiinţarea clerului inferior. Din clerul inferior făceau parte: ipodiaconii (subdiaconii), lectorii, psalţii, acoluţii, exorciştii, uşierii, la care s-au adăugat mai târziu groparii. Nu toate Bisericile aveau toate categoriile de clerici.

*Ipodiaconii*săvârşeau unele din serviciile diaconilor, sau îi ajutau pe diaconi, de aceea mai erau numiţi uneori şi slujitori ai diaconilor.

*Lectorii*sau citeţii (άναγνώςται) formează prima treaptă a clerului inferior, după exorcişti, În secolul І, ei erau harismatici. Lectorii făceau citiri din Sfânta Scriptură la cult şi aveau în grijă păstrarea ei mai ales în timp de prigoană. Unii lectori mai instruiţi traduceau sau explicau textul citit.

Psalţii erau cântăreţi. Ei cântau, la început, împreună cu credincioşii, psalmi din Vechiul Testament; cu timpul s-au compus şi cântări creştine. În unele biserici se cânta antifonic.

*Acoluţii*erau însoţitori ai episcopilor. La serviciile religioase, ei purtau luminile la ceremoniile bisericeşti. Uneori episcopii le încredinţau acestora ducerea unor scrisori destinate unor comunităţi creştine sau persoane particulare.

Exorciştii (numiţi uneori *eporchişti***)** aveau la început caracter harismatic. Principala lor activitate era vindecarea celor cuprinşi de duhuri necurate sau a celor care sufereau de boli sufleteşti. Ei ajutau şi la botezarea catehumenilor.

Uşierii(ostiarii) păzeau uşile şi porţile, veghind ca să nu intre în biserică necreştini. Mai ales în perioada persecuţiilor, slujirea lor era indispensabilă pentru buna desfăşurare a cultului.

Groparii(fossores) au fost trecuţi în rândul clerului inferior, prin două legi ale împăratului Constanţiu (351), dar existenţa lor era mult mai timpurie, mai ales la Roma, unde se săpau catacombe. Ei sunt atestaţi documentar încă din timpul persecuţiilor lui Diocleţian (303).

Unii istorici îi socotesc şi pe *cateheţi* (κατηχηταί) ca făcând parte din clerul inferior. Aceştia puteau fi clerici sau mireni care se ocupau cu instruirea catehumenilor.

5. Horepiscopii(χωρεπίσκοποι) erau slujitori special rânduiţi pentru comunităţile depărtate de oraşe. Despre ei se făcea menţiune, în Orient, încă din secolul al ІІІ-lea fiind socotiţi „*episcopi de ţară*”. Unii horepiscopi erau hirotoniţi ca episcopi, iar alţii erau doar preoţi. Ei erau inferiori episcopilor din oraşe, cărora se supuneau, fiind socotiţi ca vicari ai acestora. Horepiscopii săvârşeau cultul, făceau misiuni, dar nu aveau dreptul de a hirotoni. Treptat, horepiscopii au fost înlocuiţi de *periodevţi* (periodeuţi), preoţi vizitatori.

6. Femeile din serviciul Bisericii se numeau *diaconese,*sau *diaconiţe*(διακόνισσαι) şi îndeplineau servicii auxiliare. Ele asistau la botezarea femeilor, împărţeau ajutoarele pentru femei, vizitau bolnavii, serveau la agape. Diaconiţele se recrutau dintre fecioarele vârstnice care depuneau votul castităţii, sau dintre văduvele evlavioase şi virtuoase. Uneori exista în Biserica primară şi un serviciu al *văduvelor,*care se ocupau cu rugăciunea şi îngrijirea locaşului de cult.

c. Pregătirea clerului nu se făcea la început în şcoli teologice, ci doar prin participare la cult. Mai târziu însă au apărut şcolile creştine bine organizate în secolele II-III, (Alexandria, Cezareea Palestinei, Antiohia, Edessa) din care au ieşit mulţi episcopi. Pregătirea clerului se făcea în mod obişnuit prin trăirea şi slujirea pe lângă câte un episcop. De regulă, clerul superior trecea mai întâi prin treptele clerului inferior. Condiţiile cerute pentru intrarea în cler erau în primul rând cele de ordin moral. Încă de la început, Biserica a stabilit să nu hirotonească pe cei cu defecte corporale, pe bigami, pe energumeni (bolnavi sufleteşte) pe eretici, pe schismatici, pe cei căsătoriţi cu rude apropiate, pe sclavi (dacă nu aveau învoirea stăpânilor).

Asemenea condiţii au fost menţionate mai târziu şi de Sinoadele ecumenice.

d. Întreţinerea clerului se făcea, în primele trei secole creştine, din darurile şi din contribuţia credincioşilor. Slujitorii altarelor trăiau de la altar (Luca 10, 7; І Corinteni 9, 13). Creştinii aduceau ofrande din toate produsele muncii lor; de asemenea ofereau şi bani pentru ajutorarea săracilor şi întreţinerea clerului. Clericii se întreţineau şi din munca lor, cultivând câmpul sau exercitând o meserie. Pentru că unii au început să se ocupe cu comerţul, sinoadele au oprit practicarea acestei activităţi de către clerici.

e. Celibatul clerului nu era impus prin nici o hotărâre apostolică sau bisericească în primele trei secole. Se cerea doar ca clericii să fie căsătoriţi o singură dată (monogamie) şi să nu se recăsătorească după hirotonie. Unii episcopi trăiau totuşi în feciorie sau văduvie. Abia pe la începutul secolului al IV-lea s-a interzis, în Spania, prin sinodul de la Elvira (300), hirotonia celor căsătoriţi. Sinodul І ecumenic, de la Niceea din anul 325, nu a aprobat însă celibatul clerului.

Clericii nu aveau un costum special în primele trei secole, ci purtau doar costumul timpului şi al regiunii lor. La cult, ei se îmbrăcau în haine mai bune şi curate, de regulă de culoare albă. Veşmintele liturgice se cunosc abia din secolul al IV-lea.

f. Sistemul mitropolitan*.*De la oraşe, creştinismul s-a întins şi la sate. Noile comunităţi creştine întemeiate, ţineau de episcopul oraşului mai apropiat. De regulă, fiecare oraş avea câte un episcop. Dar cu timpul, s-a ajuns ca jurisdicţia unui episcop să se întindă asupra unei provincii întregi. Comunităţile conduse de episcopi se numeau *parohii.**Horepiscopii* ajutau la împlinirea trebuinţelor cultice şi misionare în târguri şi sate. Mai multe parohii aflate în jurul unui oraş formau o *dioceză sau o eparhie.*Eparhiile s-au grupat pe provincii, iar episcopul capitalei provinciei devenea *mitropolit,*adică episcopul şef al provinciei. Prin autoritatea lor morală, mitropoliţii se făceau ascultaţi chiar şi în afara provinciei (mitropoliei) lor.

Sistemul mitropolitan era deja cristalizat până la Sinodul І ecumenic (325), fiind luat ca bază a organizaţiei bisericeşti ulterioare. El a recunoscut episcopilor din Roma, Alexandria şi Antiohia, autoritatea mitropolitană în Italia, Egipt şi Siria. Mai multe provincii bisericeşti (dieceze) aveau în fruntea lor un *exarh*(numit în Occident *primat***).**

Sinodalitatea.Pentru rezolvarea unor probleme mai importante sau de interes general, episcopii unei provincii se adunau în *sinod,*care se convoca de către mitropolit, ca preşedinte al acestuia. În general, sinoadele se ţineau în capitala provinciei. La lucrările sinoadelor puteau să participe şi preoţi sau diaconi, ca însoţitori sau reprezentanţi ai episcopilor. Hotărârile sinoadelor, consemnate în procese-verbale, se comunicau celor interesaţi, fiind obligatorii pentru întreaga provincie. Sinoadele aveau conştiinţa asistenţei Duhului Sfânt în timpul lucrărilor; de aceea se întrebuinţa formula Sfinţilor Apostoli (Fapte 15, 28): „*Părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă*”.

Prin sinoade se manifesta unitatea Bisericii, apărarea credinţei şi impunerea disciplinei bisericeşti. Primele sinoade menţionate de istoria bisericească sunt cele din Palermo (în Sicilia), Frigia şi Anhialos (din Tracia), pe la anul 150. Au urmat apoi cele de la Cartagina (sub Sfântul Ciprian, în anul 264), cele din Antiohia (264, 268) împotriva lui Pavel de Samosata, cel de la Elvira (300), cel de la Arelate (314), cel din Ancyra(314) şi Neocezareea (314-325). În anumite provincii (Africa şi Capadocia) sinodul se întrunea, cu regularitate, o dată sau de două ori pe an.

TEME PENTRU SEMINAR

1. Cler şi popor în Biserica primară;

2. Treptele ierarhice de drept divin şi rolul lor, până la Constantin cel Mare;

3. Clerul inferior în Biserica primară;

4. Sistemul mitropolitan în Biserica primară;

5. Sinodalitate şi ecumenicitate în Biserica primară.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

- L. Bournet, *Le Christianisme naissant. Expansion et luttes,* Paris,1923;

- Euseviu Popovici, *Istoria bisericească universalã şi statistica bisericească*, traducere de Mitropolitul Atanasie Mironescu, t. І, II, III, IV, Bucuresti, 1925, 1926, 1927, 1928;

- Léon Homo, *Les empereurs romains et le christianisme*, Paris, 1931 ;

- A. J. Festugière et P. Fabre, *Le monde gréco-romain au temps de notre Seigneur. I. Le cadre temporel*, Paris, 1935;

- E. Albertini, *L' empire romaine*, 2-e éd., Paris, 1936, p. 125-170;

- Irineu Mihălcescu (Mitropolitul Moldovei şi Sucevei) *Istoria religiunilor lumii*, Bucuresti, 1936;

- Pr. Ioan Mihălcescu, *Istoria bisericească universalà pânã la 1054, cu noţiuni de patrologie*, Bucuresti, 1942;

- Ιoan Pulpea (= Pr. prof, Ioan Rãmureanu), *Lupta împãratului Iulian împotriva creştinismului*, Bucuresti, 1942;

- A. Piganiol, *Historire de Rome*, 5-e éd., Paris, 1962;

- M. Maurre, *Le monde à la naissance du Christ*, Paris, 1962;

- Pr. prof, Ioan Ràmureanu, *Preocupări şi studii de teologie istorică şi patristică*, în rev. nStudii Teologice", Bucuresti, 1968 (anul XX), nr. 5-6, p 364-388;

- D. Tudor, *Figuri de împăraţi romani*, t. l, Bucuresti, 1974, p. 20-104;

- C. Daniel, *Esenienii şi Biserica primară,*în „Studii Teologice”, anul XXVI, Bucureşti, 1974, nr. 9-10, p. 707-716;

- Pr. prof. dr. Ioan Rãmureanu, Pr. prof. dr. Milan Şesan, Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, *Istoria bisericească universală,*vol. I, Bucuresti, 1987;

- Prof. dr. Emilian Popescu, *Christianity of Romanian territory until the seventh century according to recent findings,* în nRomanian Ortodox Church News", Bucureşti, 1987 (anul XVII), nr. 3, p. 37-44; nr. 4, p. 41-48;

- Pr. Prof. I. Rãmureanu, *The Apostle Andrew*, în rev. „Romanian Ortodox Church News” (ROCN), Bucureşti, 1987, (anul XVII), nr. 3, p. 45-49;

- Idem, *Actele martirice*, Bucuresti, 1987;

- Ιoan G. Coman, *Crestinismul ,,scitic*”, în „Noi Tracii”, Roma, 1989 (anul XVIII), nr. 117-118, p. 3-8;

- I.P.S. Mitropolit dr. Nicolae Corneanu, *Studii patristice; Bretanion al Tomisului; Ulfila - predicator printre străromâni*, în ,,Noi Tracii”, Roma, 1989 (anul XVIII), nr. 177-178, p. 9-1117;

- I.P.S. Mitropolit dr. Nestor Vornicescu, *Patristica la noi*, în rev. ,,Academica”, 1990 (anul I), nr. 3, p. 26; nr. 4, p. 19; nr. 5, p. 22;

- Idem, *Una dintre primele scrieri ale literaturii romane străvechi ,,Pătimirile Sfinţilor Epictet şi Astion” (de la cumpăna secolelor III-IV)*, Craiova, 1990, p. 240;

- Idem, *Martiri la Dunărea de Jos*, în „Magazin Istoric”, Bucureşti, 1990, 24, nr. 11, p. 37-40;

- P. S. Episcop Epifanie Norocel, *Ierarhi şi călugări în Scythia Minor în secolele IV-VI*, în ,,Noi Tracii”, Centre Europeo di Sutudii Traci, Roma, 1990, 19, nr. 185, p. 8-13;

- Pr. prof. dr. Sabin Verzan, *Preoţia ierarhicã sacramentală în primele biserici întemeiate în lumea păgână*,în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1990 (anul XLII), nr. 5-6, p 3-50; 1991 (anul XLIII), nr. 1, p. 3-44;

- Prof. dr. Emilian Popescu, *Câteva consideraţii cu privire la rolul episcopilor din Dobrogea* (Scythia Minor) *în viaţa creştinã a Moldovei în secolele IV-XIV*,în rev. „Studii Teologice”, Bucureşti, 1991, 43, nr. 5-6, p. 105-110;

- Pr. prof. dr. Sabin Verzan, *Preoţia ierarhică sacramentală în epoca (aposttolică şi) postapostolică*, în ,,Studii Teologice", Bucureşti, 1991 (anul LXIII), nr. 4, p. 3-50; nr. 5-6, p. 45-83; 1991, 43, nr. 2, p. 53-101 ; nr. 3, p. 49-105;

- Rusu Mircea, *Paleocreştinismul din Dacia romanã*, în „Ephemeris napocensis”. Academia Română. Institutul de Arheologie Cluj-Napoca, 1991 (anul I), p. 81-112;

- Ion Barnea, *Consideraţii privind cele mai vechi monumente creştine de la Tomis*, Pontica, Constaţa, 1991 (anul XXIV), p. 269-275);

- Mihail Diaconescu, *Şcoala literară de la Tomis*, Constata, 1991, 26, nr. 1, p. 13-14;

- Arhid. dr. Constantin Voicu, *Autori patristici în spaţiul danubian până în secolul al IX-lea*, în „Revista Teologică”, Sibiu, 1991, nr. 4, p. 3-11;

- Eusebiu de Cezareea, Scrieri, „*Viaţa lui Constantin cel Mare*”, Studiu introductiv de Prof. dr. Emilian Popescu, Bucuresti, 1991, p. 159;

- Nechita Runcan, *Scriitori străromâni la Pontul Stâng*, în ,,Comunicări şi referate de bibliografie”, Constanţa, Biblioteca Judeţeană Constanţa, 1992, p. 151-158;

- Ilie Puia, *Palestina, istorie şi prezent*, Bucureşti, 1992, p. 167;

- Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, *Istoria bisericească universală*, Bucuresti, 1992, p. 591;

- Nechita Runcan, *Aspecte din viaţa creştină dobrogeană de la începuturi pânã în zilele noastre*, în vol. „Colegiul Pedagogic *Constantin Brãtescu*. Valori ale civilizaţiei româneşti în Dobrogea”, Constanţa, 1993, p 195-237;

- Marcel D. Popa, Horia C. Matei, *Mica enciclopedia de istorie universală. Statele lumii contemporane*, Bucureşti, 1993, p. 446.

- Ghenadie Enăceanu, *Diaconesele creştine*, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. V şi VI, Bucureşti, 1882, p. 286-299, 334-344.

- Pr. prof. Petre Vintilescu, *Încercări de istora Liturghiei*, Bucureşti, 1930.

- Prof. T. M. Popescu, *Primii dascăli creştini*, Bucureşti, 1932.

- Pr. V. Coman, *Exorciştii în Dreptul bisericesc*, Bucureşti, 1945.

- Iustin Moisescu, *Ierarhia bisericească în epoca apostolică*, Bucureşti, 1955.

- Şt. Slevoacă, *Harismele în Biserica primară*, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Iaşi, 1958, nr. 9-10, p. 698-721.

- Traian *Valdman, Vechea organizare a Bisericii şi Sinodul I Ecumenic*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1970, nr. 3- 4, p. 296-318.

- Mihai Voicescu, *Situaţia creştinilor din Palestina în secolele III-IV*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1982, nr. 5-6, p. 487-501.

- Idem, *Originea, instituirea şi dezvoltarea cultului creştin*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1963, nr. 3 – 4, p. 131 – 140.

- Pr. prof. dr. Ene Branişte, Liturgica specială, Bucureşti, 1980.

- Pr. Dumitru Colotelo, *Mişcarea liturgică în creştinismul apusean*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1985, nr. 3 – 4, p. 165 – 244.

- Pr. Viorel Sava, *Taina Mărturisirii în riturile liturgice actuale*, Ed. Trinitas, Iaşi, 1955.

- Pr. prof. dr. Ene Branişte, *Liturgica generală*, ed. a II-a, Bucureşti, 1993.

- Arhim. Efrem Enăchescu, *Privire generală asupra monahismului după diferiţi autori*, vol. I şi II, Râmnic, 1933 – 1934.

- John Meyendorff, *Teologia bizantină*, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1996, p. 68 – 103.

- Antoine Guillaumont, *Originile vieţii monahale*, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1998.

- Timotei Alexandrinul, *Istoria monahilor din Egipt*, Ed. „România creştină”, Bucureşti, 1998.

- Tomas Špidlik, *Spiritualitatea Răsăritului creştin III. Monahismul*, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.

Cursul nr. 6

CONFRUNTAREA **BISERICII CU** **EREZII, CONTROVERSE** **ŞI SCHISME ÎN PRIMELE** **TREI SECOLE**

1. EREZIILE IUDAIZANTE

Cuvântul „*erezie"*(άίρεσις, haeresis) înseamnă părere separată, alegere, eroare, sectă. Prin el se exprimă orice învăţătură greşită, orice eroare doctrinară a celor care n-au păstrat doctrina creştină aşa cum s-a propovăduit de Sfinţii Apostoli şi cum s-a înţeles şi păstrat de Biserică.

Ereziile sunt tot atât de vechi cât şi creştinismul. Iudeii numeau la început creştinismul *„eres",*pentru a arăta deosebirea acestuia de religia lor (Fapte 28,22). Pentru Sfântul Apostol Pavel ereziile erau ceva firesc, aşa după cum însuşi mărturiseşte: „*Trebuie să fie şi erezii între voi, ca să se învedereze între voi cei încercaţi*", (І Corinteni, 11, 19). Ereziile, prin tulburările provocate, prezentau un grav pericol pentru învăţătura Bisericii creştine.

„*Erezia*" este pornirea conştientă de a contrazice învăţătura oficială a Bisericii. Cele mai multe erezii s-au ivit datorită greşitei înţelegeri a unor probleme creştine greu de pătruns cu mintea umană şi anume: existenţa Sfintei Treimi, întruparea Fiului, învierea Mântuitorului, prefacerea darurilor la Sfânta Euharistie, prezenţa supranaturalului în natural, pronia divină, parusia Domnului şi mântuirea generală.

Cuvântul *„schismă"*(σχίσμα) înseamnă rupere sau despărţire de Biserică pe motive de indisciplină.

Primele erezii cu care s-a confruntat Biserica creştină au fost cele *iudaizante***.** Ele se numesc aşa întrucât au încercat să iudaizeze creştinismul, prin obligaţia de a se respecta Vechiul Testament, dar mai ales Legea mozaică, cu toate că *Sinodul Apostolic* de la Ierusalim, din anul 50, a hotărât că *Legea mozaică* nu este obligatorie pentru creştinii proveniţii dintre neamuri (Fapte 15, 19 şi 28).

Curentul iudaizant era puternic atât în Palestina cât şi în diaspora, făcând mari greutăţi misiunilor apostolice (la Antiohia, Corint, Galatia etc.). În timp ce iudeo-creştinii moderaţi au rămas în Biserică, iudaizanţii s-au organizat în secte.

Între ereticii iudaizanţi, care erau de mai multe nuanţe, s-au remarcat două curente: *nazareii* şi *ebioniţii.*

a. Nazareii erau iudaizanţii moderaţi, care observau Legea mozaică, dar nu o impuneau şi creştinilor proveniţi dintre neamuri. Ei recunoşteau naşterea supranaturală a Mântuitorului, Moartea şi Învierea Lui. De asemenea, credeau că El este Fiul lui Dumnezeu şi Mesia. Foloseau Evanghelia după Matei, în limba aramaică. Potrivit afirmaţiilor lui Teodoret, mai târziu (secolele IV-V) ei ţineau şi Evanghelia zisă „*după Evrei*”.

b. Ebioniţii erau iudaizanţii rigorişti, care negau divinitatea lui Iisus Hristos. Ei respectau Legea mozaică şi Evanghelia după Matei în limba aramaică, dar refuzau epistolele Sfântului Apostol Pavel, care era considerat apostat.

Ebioniţii moderaţi serbau şi sabatul şi duminica. Unul dintre ebioniţii cunoscuţi pare să fi fost şi *Symmachus*, care a făcut, în secolul al ІІ-lea, o apreciată traducere a Vechiului Testament în limba greacă.

Noul Testament aminteşte despre existenţa ebioniţilor. Mai ales Sfântul Apostol Pavel îi combate aprig (în Epistolele către Coloseni, Efeseni, I Timotei, II Timotei), întrucât ei propagă nu numai respectarea *Legii mozaice* ci şi practicarea exagerată a ascezei, socotind trupul o închisoare a sufletului. Unii eretici iudaizanţi erau dedaţi plăcerilor (amintiţi în epistolele lui Petru şi Iuda), dispreţuind, sub pretextul libertăţii, Legea. Ei negau a doua venire a Mântuitorului. De pildă *nicolaiţii*de la Efes şi Pergam (Apocalipsă 2, 6 şi 15) aprobau cultul idolilor, mâncau carne jertfită idolilor şi învăţau că femeile pot fi comune bărbaţilor. Întâlnim şi idei străine de iudaism în ereziile iudaizanţilor.

2. IUDEO-GNOSTICII

Iudeo-gnosticii erau ereticii iudaizanţi care respectau în mare parte *Legea mozaică*, dar împrumutau şi idei străine din gnosticismul antic şi din creştinism, înterpretându-le eronat. Dintre iudeo-gnostici amintim pe alexandrinul *Cerint,*influenţat de ideile lui *Filon*. El era dualist, admiţând existenţa unui Dumnezeu ascuns (inefabil) şi a materiei eterne. Lumea este creaţia unui înger (Demiurg). Un alt înger a dat *Legea mozaică*. Cerint considera că Iisus a fost om natural, mai bun şi mai drept decât ceilalţi oameni, asupra căruia s-a coborât, la botez, Hristos sau spiritul lui Dumnezeu, care a făcut prin El minuni, dar L-a părăsit la moarte. Cerint era şi dochet. A fost combătut de Sfântul Ioan Evanghelistul. Un straniu amestec de iudaism, păgânism şi idei creştine, găsim în erezia *elchesaită,*cunoscută încă din secolul al II-lea. Elchesaismul cuprinde idei religioase diferite: naturalism păgân, influenţe parsiste, astrologice, magice, fataliste, eseniene. Elchesaiţii respectau Legea mozaică, dar nu ţineau sacrificiile. Practicau un fel de botez şi unele spălări dese. Nu mâncau carne şi nu beau vin. Acceptau căsătoria, săvârşind şi un fel de împărtăşire cu pâine şi sare. Ei îl socoteau pe Hristos un *eon* sau înger superior, de proporţii uriaşe, alături de care stă Sfântul Duh, ca principiu feminin. Hristos s-a întrupat de mai multe ori, cea din urmă întrupare fiind cea din Fecioara Măria. Erezia elchesaită s-a menţinut mult timp. Elchesaiţii par a fi înrudiţi cu *sampseii*(oamenii soarelui), cu *ţabeii*sau *sabeii* (botezaţi) şi *mandeii* (gnostici) din Mesopotamia.

Apocrifele *Pseudo-Clementine*conţin idei iudeo-gnostice. Ele consideră că mozaismul adevărat, nu cel falsificat, este identic cu creştinismul. Scrierile pseudo-clementine recomandă sărăcia, abţinerea de la carne, căsătoria timpurie. Ele îl consideră pe Sfântul Apostol Petru ca reprezentantul creştinismului autentic, pe care îl identifică încă cu iudaismul curat.

Pseudo-clementinele sunt un adevărat roman, în care sunt prezentate călătoriile lui Petru şi Clement Romanul (91-100), plecaţi în urmărirea ereticului Simon Magul până la Roma. Ele combat (prin ideile iudaice, eretice şi antice ce le conţin) învăţătura Sfântului Apostol Pavel, credinţa în Sfânta Treime şi politeismului mitologic.

Idei iudeo-gnostice se găsesc şi în scrierea apocrifă *Cartea lui Baruh.*

3. SIMON MAGUL

Cronologic, primul eretic este Simon Magul, despre care avem cunoştinţă din Faptele Apostolilor (8, 9-25), unde se vorbeşte despre aparenta lui convertire la creştinism în urma predicii diaconului Filip în Samaria. Pe Simon îl interesau mai mult „*puterile cele mari şi semnele ce făcea*" misionarul creştin. El a oferit bani Sfântului Petru pentru a putea intra în posesia puterii de a face minuni deţinută de apostoli. Până azi, „*simonie*”(de la Simon Magul) înseamnă cumpărarea celor sfinte cu bani.

Simon Magul era vestit în Samaria prin magie (Fapte 8, 9-10).

După pseudo-clementine, Simon ar fi învăţat la Alexandria, fiind ucenicul altui eretic din Samaria, Dositei.

După informaţiile oferite de scrierea *Filosofumena* sau de Ieronim şi alţii, Simon Magul admitea o ierarhie de *eoni* în fruntea cărora se afla *cugetarea,*care a produs pe îngeri, arhangheli şi pe *Demiurg,*Dumnezeul iudeilor. Ereticul samarinean afirma că Dumnezeul suprem s-a manifestat iudeilor ca fiu în Іisus, păgânilor ca Duh Sfânt, iar samarinenilor ca Tată în Simon. El se considera deci o întrupare divină. După părerea sa, faptele bune sunt inutile. Nu există nici vicii, nici virtuţi. Partizanii lui erau corupţi. Ei practicau magia, exorcismele, farmecele.

Ereticul Simon Magul a găsit adepţi în Siria, Frigia şi la Roma. Aceştia foloseau o evanghelie apocrifă (Cele patru sfârşituri ale lumii) şi răspândeau scrierea „*Predica lui Petru*”.Din scrierile lor s-au păstrat doar unele fragmente.

Sfântul Irineu îl numea pe Simon Magul „*părintele ereticilor*".

Înrudiţi cu Simon Magul erau ereticii *Dositei* şi *Menandru.*Acesta din urmă, a rămas şeful sectei, după moartea lui Simon. El se socotea a fi Mesia. Pretindea că nimeni nu se poate mântui fără botezul său, care asigură veşnicia.

Idei asemănătoare cu cele ale lui Simon Magul mai pot fi întâlnite la ereticul *Cleobios,*la *gortenieni*şi la *masbotei* (basmotei).

4. GNOSTICISMUL SIRIAN ŞI ALEXANDRIN

Informaţii despre *gnosticism*ne oferă mai mulţi scriitori creştini, care au luat atitudine împotriva lui (Irineu, Ipolit, Tertulian, Adamantius, Epifaniu, Filastriu de Brescia, Teodoret de Cyr, apoi Clement Alexandrinul şi Origen). Literatura gnostică s-a pierdut aproape în întregime. Din ea s-au păstrat doar fragmente şi o scriere ,,*Πίστις σοφία*”. Nici scrierile care au combătut gnosticismul nu s-au păstrat toate. De aceea cunoaşterea gnosticismului este incompletă şi relativă.

Gnosticismul alcătuia un sistem de erezii, complicat şi straniu, în marea masă a ideilor contemporane lui. El a prezentat un real pericol pentru creştinism prin anumite idei străine Ortodoxiei, prin propaganda, prin scrierile şi prin pretinsa sa ştiinţă în **„***Problema creaţiunii*".

Originea gnosticismului trebuie găsită în filosofia antică, mai ales cea platonică. Gnosticismul este un fenomen religios cu caracter sincretist, având idei din cultele vechi, sau din iudaism şi creştinism. El, fiind anterior creştinismului, nu este un produs al evoluţiei interne a acestuia, ci al puternicului curent sincretist existent deja şi care căuta să transforme şi creştinismul într-o religie de mistere.

Numele de „*gnosticism*”vine de la cuvântul grecesc „*γνώσις*" (cunoaştere),pe care gnosticii credeau că o posedă. ***Gnoza*** era deci o „*ştiinţă*”pe care nu o aveau toţi oamenii, ci numai cei iniţiaţi conform unei tradiţii secrete. Dar Sfântul Apostol Pavel o numea **„***falsă ştiinţă”*(I Timotei, 6, 20).

Gnosticismul raţionaliza religia, socotind că „*ştiinţa*” este o înţelegere superioară a religiei, că numai prin ea se poate cunoaşte adevărul religios şi mântuirea se dobândeşte numai prin gnoză.

Toate sistemele gnostice considerau că numai prin gnoză se poate ajunge la fericire. Deşi gnoză opera cu noţiuni filosofice, totuşi avea un scop religios, luând chiar un aspect creştin. Gnosticii socoteau că Iisus Hristos poseda această gnoză.

Gnosticismul credea că dă răspuns la marile întrebări care preocupă spiritul omenesc: De unde vine omul şi cum? De unde vine răul şi de ce? Ce am fost şi ce am devenit? Unde am fost şi unde am ajuns? Unde mergem şi unde vom fi mântuiţi? Ce este naşterea şi ce este renaşterea? Care sunt raporturile între Dumnezeu şi lume? etc.

Doctrina gnostică avea ca fundament dualismul, emanaţionismul şi mântuirea prin gnoză. Dualismul de nuanţă aristotelică, exprimă două principii veşnice şi opuse. Dorind să dea o idee foarte înaltă despre divinitate, despre care nu se poate vorbi, gnosticii o numeau *tăcere*,iar pentru a o arăta cât mai departe de lume (infinit separată de om şi de natură) o numeau *abis.*Tăcerea eternă şi profunzimea unui abis infinit era trăsătura caracteristică a divinităţii, conform concepţiei gnosticilor. Noţiunea de divinitate era cât se poate de abstractă; ea nu putea fi definită sau numită. Materia se găseşte din veci în opoziţie absolută cu spiritul divin. Ea este considerată sediul răului sau însuşi răul. Lumea materială nu este opera lui Dumnezeu. Crearea lumii este opera unui Demiurg, un eon inferior, emanat din divinitate, în urma celorlalţi. Eonii erau figuri din vechea mitologie sau personificarea unor noţiuni filosofice. Numărul lor era variabil. Numiţi şi îngeri, eonii formează laolaltă ,,*πλήρωμα*” (deplinătatea).

Mântuirea era considerată de gnostici ca un proces cosmic. Ea înseamnă eliberarea de materie. Dar la aceasta se ajunge prin gnoză. Gnosticii sunt şi dochetişti, susţinând că Hristos a avut doar un trup aparent. Sfintele Taine, întrucât operează cu materia, nu ajută la mântuire. Gnosticii aveau şi unele rituri.

*Morala gnosticilor*era, în general, extrem de ascetică, pentru distrugerea materiei, care este corpul; dar uneori era şi libertinistă, din ideea că nu faptele bune sunt necesare pentru mântuire, ci gnoza. Cei care posedau gnoza se mântuiau numai prin ea. Asceza gnostică interzicea căsătoria, carnea, vinul şi plăcerile senzuale. Libertiniştii erau, însă, desfrânaţi, neruşinaţi şi corupţi. Gnosticii nu recunoşteau eshatologia creştină. Lumea se va distruge prin foc. Sfânta Scriptură era interpretată alegoric.

Gnosticismul era atrăgător prin pretenţile lui de a poseda cunoştinţa misterelor, prin cultul lui fastuos, prin literatura lui teologică şi prin imaginaţia lui.

În secolul Ι, gnosticismul era în curs de formare, în secolul al ΙΙ-lea se dezvolta, menţinându-se periculos până la jumătatea secolului al ΙΙΙ-lea, după care a intrat în decadenţă, aşa încât, spre sfârşitul secolului al IV-lea, vechile sisteme au dispărut. Gnosticismul s-a menţinut în maniheismul apărut în secolul al ΙΙΙ-lea. Ideile gnostico-maniheice au fost preluate apoi în pavlicianism, în bogomilism, la catari şi albigenzi, în Evul Mediu. În perioada modernă, idei înrudite cu gnosticismul pot fi întâlnite în filosofia mistică-panteistă a lui Ιacob Böhme († 1624), în filosofia lui Hegel († 1831), a lui Schelling († 1854), precum şi la mica organizaţie „*Église gnostique de France*” (la Paris).

*Organizarea*gnosticismului s-a făcut în mai multe moduri şi anume ca: biserici, secte, colegii, adunări, diatribe, şcoli sau asociaţii ascetice, comunităţi şi culte mistice. La intrarea în secta gnostică se făcea iniţierea, apoi depunerea jurământului că noii veniţi nu vor descoperi altora misterele încredinţate lor.

Cele mai însemnate *sisteme gnostice*sunt: cel *sirian* şi cel *alexandrin.*

Gnosticismul sirian este un sistm religios oriental, caracterizat prin dualism riguros, prin dochetism şi anti-iudaism exagerat. Reprezentantul său cel mai însemnat este *Satornil*(Satornin). Gnosticismul alexandrin se leagă de gnosticul *Basilide*(Vasilide), care a trăit în Alexandria, în prima jumătate a secolului al ΙΙ-lea.

Sistemul lui Basilide apare ca o evoluţie de jos în sus, în procesul cosmic, (după Clement Alexandrinul şi Ipolit), sau ca o emanaţie de sus în jos (după Irineu şi Epifaniu). După concepţia lui Basilide, la început era neantul, purul nimic, din care a emanat haosul,iar din aceasta se ridică marele arhon care a întemeiat ogdoaba. Un al doilea arhon a întemeiat cerul planetar şi a condus lumea până la Moise. Materia eternă este aşezată sub pliroma (cele 365 de cercuri, fiecare având câte şapte eoni).

Pentru mântuirea lumii, Dumnezeu a trimis pe cel mai mare dintre eoni (mintea), care s-a unit la botez cu omul Ιisus şi a mântuit pe oameni prin gnoză, după care s-a retras în pliroma.

Autorul celui mai important şi mai dezvoltat sistem gnostic a fost *Valentin.*El a răspândit gnosticismul la Alexandria şi la Roma, unde a murit pe la anul 160. Tertulian vorbea despre elocinţa lui. Valentin atenuează dualismul gnostic oriental şi priveşte lumea nu sub forma dualismului riguros, ci a paralelismului dintre lumea superioară a ideilor şi lumea inferioară a fenomenelor. El învăţa emanaţia în perechi de eoni. Lumea va fi aici distrusă printr-un foc care se va ridica din adâncurile materiei. Discipolii lui Valentin s-au împărţit în două şcoli: una italică şi una orientală. Sistemul gnostic al lui Valentin a fost combătut de Tertulian (în „*Adversus Valentinianos*”).

5. ALTE SISTEME GNOSTICE

Unele sisteme gnostice sunt înrudite cu gnosticismul sirian, altele cu cel alexandrin filosofic. Şarpele are un mare rol, mai ales în curentul gnostic „*ofism*”,el fiind mijlocitor al gnozei. Dumnezeul iudeilor ţinea pe oameni departe de cunoştinţă (cunoaştere). Şarpele a fost acela care a adus oamenilor „*cunoştinţa binelui şi răului*" (cunoaşterea), de aceea unii îl adorau. *Ofismul*era anti-iudaic şi dualist riguros. Sistemul ofic, mai complicat decât cel al lui Satornil, avea numeroase ramificaţii şi nuanţe (naaseni, setieni, cainiţi, peraţi).În morală, unii adepţi ai ofismului erau asceţi severi, alţii imorali.

Un sistem gnostic mai apropiat de creştinism era cel al sirianului *Bardesane*(† 202), care trăia în Edessa. Combătând unele erori ale ereticilor, el foloseşte şi unele idei gnostice (dualism, emanaţie). Bardesane a scris lucrări contra marcioniţilor şi a lăsat imnuri religioase.

Apologetul *Taţian Asirianul*(discipol al Sfântului Justin Martirul, † 165), a adoptat, la întoarcerea în ţara sa, pe la anii 172-173, o doctrină cu aparenţe gnostice şi o morală ascetică. Adepţii lui săvârşeau Euharistia cu apă. Unii istorici nu-i socotesc eretici.

Sirianul *Hermogen,*stabilit în Africa, pe la sfârşitul secolului al ΙΙ-lea, avea un sistem filosofico-religios apropiat de cel al lui Marcion, fiind influenţat mai ales de platonism. El admitea creaţia biblică şi teoria emanaţiilor. A fost combătut de Tertulian în lucrarea „*Adversus Hermogenem*”.

Pe la jumătatea secolului al ΙΙ-lea, *Carpocrat,*din Alexandria, reprezenta un sistem gnostic anti-iudaic, păgân şi panteist. După Carpocrat, religiile populare (mai ales cea iudaică), vin de la demoni. Întoarcerea în monadă este adevărata religie, adică întoarcerea în unitatea pierdută a totului, prin gnoză. În aceeaşi cinstire, atribuită lui Hristos, erau ridicaţi şi filosofii: Pitagora, Platon şi Aristotel, care erau pictaţi în lăcaşurile de cult ale sectei. Gnoza lui Carpocrat se caracterizează prin corupţia ei morală. Carpocrat învăţa comunitatea bunurilor şi a femeilor.

O nouă fază a gnosticismului o reprezintă *maniheismul,*care nu este altceva decât un produs gnostic sincretist sau un amestec de parsism, budism, de veche teosofie babilonian-haldeică şi de idei creştine.

Maniheismul se dorea a fi o adevărată Biserică, sau o nouă religie universală. *Mani* sau *Manes* (Maniheos), întemeietorul sectei, a fost o persoană înconjurată de legendă. Izvoarele istorice prezintă viaţa şi activitatea sa în chip diferit. Persan de origine, el s-a născut în Babilon (pe la 215-216). Primind o educaţie aleasă, a străbătut, mai târziu, lumea, răspândind doctrina sa. Sistemul lui era cel mai bine formulat şi mai consecvent dintre cele gnostice. Se pare că a murit jupuit de viu de către perşi (pe la anul 277). Maniheii, în dualismul lor, vorbeau de cele două împărăţii: a lumii şi a întunericului care se găseau în cea mai mare opoziţie. Fiecare om are un suflet luminos şi bun, şi unul rău, întunecat de păcat. Eliberarea de sub forţele întunericului şi răului se face prin învăţătura lui Hristos, care a coborât din soare pe pământ, în trup omenesc aparent, şi a învăţat pe oameni care sunt „*peceţile*” gurii, mâinilor şi a răului, adică ferirea de păcatele săvârşite cu vorbirea, cu faptele şi cu plăcerile. Ιisus a avut o moarte aparentă. Învăţătura lui Ιisus a fost falsificată de către apostoli, iar Mani pretindea că el este chemat să o restabilească.

În organizarea sectei Mani a imitat sistemul creştin. El şi-a ales 12 „*apostoli*” (*magistri*)şi 72 de episcopi-preoţi, diaconi şi evanghelişti.

Maniheii imitau Botezul şi Euharistia. Sărbătoarea principală era ziua morţii lui Mani.

Morala sectei era severă pentru cei „*aleşi*" dar nu şi pentru ceilalţi.

În Imperiul roman, maniheismul s-a extins în Africa, în Italia, Galia, păstrându-se şi în Evul Mediu, în sectele „*neomaniheice*".

Datorită atacurilor maniheice, Biserica a fost nevoită să-şi precizeze regula credinţei, să grăbească încheierea canonului Sfintei Scripturi, să-şi îmbogăţească şi dezvolte cultul, să-şi întărească autoritatea episcopală şi să-şi scrie operele (creştine) polemice. Maniheismul a determinat pe teologii ortodocşi să fie mai activi în combaterea gnosticismului, să lămurească şi să fixeze doctrina Bisericii.

6. MARCIONISMUL

Erezia marcionistă se aseamănă, într-o oarecare măsură, cu gnosticismul, de aceea ea s-a mai numit şi „*quasi-gnostică*".

Întemeietorul sectei, *Marcion*, s-anăscut la Sinope (Pont), pe la anul 85. Se crede că era fiul unui episcop creştin. Datorită învăţăturii sale greşite a fost excomunicat de tatăl său. Călătorind la Roma, pe la anii 138-139, Marcion a intrat în legătură cu alţi eretici, între care şi gnosticul sirian *Cerdon*.

Fiind bogat (proprietar de corăbii), Marcion a oferit un ajutor substanţial Bisericii creştine din Roma, dar dovedindu-se a fi eretic, episcopul comunităţii creştine romane i-a înapoiat banii şi l-a respins; fapt pentru care ereticul a înfiinţat, pe la anul 144, secta marcionită.

Erezia lui Marcion provine, mai ales dintr-o greşită înţelegere a raportului dintre Vechiul şi Noul Testament. În lucrarea sa „*Antiteze*”,el a adunat pretinsele contraziceri morale ale celor două Testamente.

Marcion susţinea că Vechiul şi Noul Testament nu sunt opera aceluiaşi Dumnezeu, ci există doi Dumnezei: cel al Vechiului Testament nu este atotştiutor, este aspru şi drept, pe când cel al Noului Testament este atotştiutor şi bun. Dumnezeu cel bun s-a descoperit în lume prin Ιisus Hristos, de aceea Marcion nu admite cea de-a doua venire a Domnului pentru judecarea lumii.

Ereticul Marcion era şi dochetist, afirmând că întruparea şi moartea lui Ιisus nu au fost reale, ci aparente. După concepţia marcionită,între Vechiul şi Noul Testament nu poate exista nici o legătură, întrucât se contrazic; ba chiar Mântuitorul a respins Vechiul Testament.

Morala marcionită era rigoristă şi învăţa o asceză severă. Condamna căsătoria şi interzicea folosirea cărnii şi a vinului.

Deşi a făcut o propagandă cu mult succes, Marcion n-a întemeiat o şcoală asemănătoare cu cea a gnosticilor, ci o biserică proprie care însuma mai multe comunităţi, cu cler, lăcaşuri de cult şi imnuri proprii. Marcionismul a dat chiar şi martiri în timpul persecuţiilor.

Marcion dorea să fie un reformator al Bisericii. El a fost combătut de Părinţii şi scriitorii bisericeşti ca eretic. Protestanţii moderni l-au socotit pe Marcion un geniu religios, un adevărat reformator sau un întemeietor de religie.

Ucenicii şi urmaşii lui Marcion au moderat ideile sale, mai ales *Apelles***.** Unii marcioniţi au adoptat maniheismul. Marcionismul a fost mai primejdios pentru Biserică decât gnosticismul, întrucât era mai bine organizat.

7. MONTANISMUL

Apărută în Frigia, în a doua jumătate a secolului al ΙΙ-lea, secta montanistă a tulburat Biserica creştină prin ideile sale apocaliptice, hiliaste şi rigoriste. Spre deosebire de gnostici, care vedeau creştinismul ca o religie universală, montaniştii propovăduiau un creştinism îngust, sectar şi exclusivist.

Montan,conducătorul sectei, se considera pe sine un adevărat reformator, care urmărea să ridice Biserica decăzută datorită influenţei lumii asupra ei. El considera că morala şi disciplina Bisericii au slăbit.

Montan dorea să pregătească lumea pentru „*apropiata venire*" a lui Ιisus Hristos, chemând pe creştini la trezvie. Astfel, el a produs o surescitare bolnăvicioasă în sânul comunităţilor creştine primare.

Ereticul Montan a fost, înainte de convertirea la creştinism, sacerdote al zeiţei Cybele. După intrarea sa în creştinism, pe la anii 156-157, poate chiar mai târziu (după Eusebiu, pe la 172), Montan a început să propovăduiască la Ardabau, sfârşitul lumii, pogorârea *Ierusalumului ceresc* şi întemeierea împărăţiei de 1000 de ani a lui Ιisus Hristos cu drepţii.

Socotindu-se a fi Paracletul (Mângâietorul) promis de Ιisus Hristos, Montan vorbea în numele şi în locul lui Dumnezeu însuşi. El pretindea că revelaţia Noului Testament nu este desăvârşită. Ea se desăvârşeşte prin el, ca Paraclet. Montan dorea să aducă o înnoire morală şi o întărire a disciplinei Bisericii.

Montanismul avea o morală mai rigoristă decât cea a Bisericii. A doua căsătorie fiind socotită adulter şi interzisă, cei recăsătoriţi erau excluşi din comunitate. Având un caracter profetic, predica lui Montan a făcut o puternică impresie, în aşteptarea venirii iminente a lui Ιisus Hristos. Cuprinşi de emoţia sfârşitului lumii, mulţi şi-au vîndut averile şi le-au pus în slujba comunităţii creştine. Mulţimea, înspăimântată, s-a adunat la locul şi timpul prezise, săvârşind cultul în aer liber. Sub influenţa predicii lui Montan, un episcop din Siria a pornit în pustiu, urmat de mulţime, în întâmpinarea *Ierusalimului ceresc*. Un alt episcop din Pont, în urma unui vis repetat, a anunţat că sfârşitul lumii va fi peste un an, care întârzia.

Montanismul şi-a făcut mulţi adepţi. Fecioria era socotită necesară pentru a primi revelaţia. Postul montaniştilor era lung şi aspru. Din Frigia secta s-a răspândit în Galatia şi în alte provincii ale Asiei Mici. Treptele ierarhice ale montanismului erau: evangheliştii, profeţii, episcopii, iar mai târziu un fel de patriarhi. Şi femeile puteau intra în clerul montanist. După unele ezitări, Biserica s-a pronunţat împotriva mişcării montaniste în câteva sinoade cunoscute între anii 160-180. Deşi la început montaniştii voiau să rămână în sânul Bisericii creştine, după ce au fost respinşi de Biserică, montaniştii s-au organizat separat (ca o „*comunitate de sfinţi*").

Dintre cei care au combătut montanismul în scris amintim pe: Claudiu Apolinare, Miltiade, Rodon, Meliton de Sardes şi alţii.

Între partizanii lui Montan s-au remarcat: *Alcibiade*, *Themison*, *Alexandru*, *Theodot*. La Roma, montanismul i-a câştigat pe *Proclu*şi *Eschin*,iar la Cartagina pe marele scriitor bisericesc *Tertulian* († 240).

Cu timpul, montanismul s-a dezbinat în mai multe secte, cu diferite numiri. Tertulian şi adepţii săi reprezentau o ramură moderată a montanismului, care se deosebea de Biserică doar prin morala sa rigoristă. Montanismul, cu toate că a fost condamnat prin legi şi canoane, s-a menţinut câteva secole.

8. HILIASMUL

Hiliasmul sau *milenarismul*(Χίλια έτη) este concepţia că Ιisus Hristos va veni din nou pe pământ şi va întemeia o împărăţie de o mie de ani. După o primă înviere a drepţilor, Ιisus Hristos va domni cu drepţii, într-o teocraţie pământească vizibilă, timp de o mie de ani. Va urma apoi sfârşitul lumii, învierea generală şi judecata viitoare. În timpul mileniului, Satana va fi biruit şi legat, iar drepţii vor domni cu Ιisus peste lumea cealaltă.

Hiliasmul se bazează, în concepţia sa, pe interpretarea greşită a celor spuse de Mântuitorul (Matei 24; 34-42; 25; 31; Luca 12; 39; Ioan 5; 28) şi de Sfinţii Apostoli (Apocalipsa 20; 5-7) cu privire la sfârşitul şi judecata lumii. Nici Mântuitorul şi nici ucenicii Lui n-au fost hiliaşti. Mântuitorul vorbeşte despre venirea sfârşitului pe neaşteptate, „*ca un fur*”, dar n-a învăţat niciodată despre o împărăţie a Sa pământească.

Ideea hiliastă, venind din iudaism, este mai veche decât creştinismul. De aceea, chiar Sfinţii Apostoli au trebuit să prevină pe credincioşi că sfârşitul lumii nu este iminent. Ideea parusiei apropiate era o mângâiere a creştinilor în persecuţiile din primele trei secole; de aceea, ea era cultivată şi de unii părinţi apostolici în scrierile: **„***Învăţătura celor doisprezece Apostoli*”, „*Păstorul lui Herma*”, „*Epistola lui Barnaba*”, dar mai ales de către Papias din Hierapole, Justin Martirul şi Irineu

Idei hiliaste s-au menţinut şi la unii scriitori creştini din secolele III-IV (Metodiu de Olimp, Lactanţiu, Comodian, Victorin de Poetovio). Biserica a combătut hiliasmul. În Răsărit, Şcoala alexandrină, în frunte cu Origen, a combătut erezia hiliastă prin interpretarea alegorică a Apocalipsei. Dionisie al Alexandriei a combătut-o în lucrarea *Περί επαγγελιών* (Despre făgăduinţe). În Apus, erezia hiliastă a fost combătută mai ales de către Fericitul Augustin. Ideea hiliasmului s-a păstrat şi la unele secte medievale şi chiar în cele moderne şi contemporane, fiind una din cele mai stăruitoare răstălmăciri ale Evangheliei şi Apocalipsei.

9. ALOGII

Secta alogilor a fost puţin cunoscută. Ea a apărut în Asia Mică (Frigia), prin secolul al ΙΙ-lea, ca o reacţie împotriva montanismului. Alogii contestau scrierile Sfântului Evanghelist Ιoan, care erau greşit interpretate de montanism. Este greu de acceptat că numele de *alogi* vine de la respingerea doctrinei despre Logos. Dintre alogi mai cunoscut a fost scriitorul creştin roman *Caius* (trăitor în a doua jumătate a secolului al ΙΙ-lea) şi antitrinitarul *Theodot.*

10. ANTITRINITARISMUL (MONARHIANISMUL) ÎN PRIMELE TREI SECOLE CREŞTINE

*Antitrinitarismul sau monarhianismul*reprezintă două învăţături greşite referitoare la dogma Sfintei Treimi. Ele sunt deosebite una de alta în fond, dar asemănătoare prin faptul că amândouă se referă la aceeaşi dogmă şi neagă trinitatea persoanelor dumnezeieşti. Una neagă dumnezeirea lui Ιisus Hristos, socotindu-l doar un om inspirat de Dumnezeu, iar cealaltă neagă deosebirea personală dintre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, învăţând existenţa unei singure persoane dumnezeieşti, care se manifestă când ca Tată, când ca Fiu sau ca Duh Sfânt. Prima se numeşte *antitrinitarism dinamic*, iar cealaltă *antitrinitarism modalist*.

Antitrinitarismul dinamic a rezultat din preocuparea de a explica dumnezeirea lui Ιisus Hristos şi raportul lui de Fiu cu Tatăl. Antitrinitarismul modalist a ieşit din încercarea de a salva şi a explica monoteismul creştin. Cu toate că cele două învăţături pleacă din puncte de vedere deosebite, ele se întâlnesc în negarea Sfintei Treimi.

Antitrinitarismul este prima mare controversă dogmatică din sânul Bisericii creştine primare şi preludiul marilor controverse hristologice din secolele următoare (IV-VII).

Luând atitudine împotriva antitrinitarismului, Biserica primară afirma unitatea fiinţei dumnezeieşti şi personalitatea Fiului ca Logos întrupat. Până la Sinodul Ι ecumenic (325), primii teologi (Justin Martirul, Irineu, Ipolit, Tertulian, Origen) afirmau subordinaţionalismul Fiului faţă de Tatăl pornind de la interpretarea greşită a textului: „*Tatăl este mai mare decât Mine*” (Ιoan 14, 28). În privinţa Duhului Sfânt, teologia era şi mai puţin clară şi precisă.

Istoricul Epifaniu socoteşte pe *alogi*ca fiind primii adversari ai dogmei Sfintei Treimi. La fel, şi antitrinitarul *Teodot*din Bizanţ îl socotea pe Hristos ca simplu om.

a. Antitrinitarismul dinamic a apărut în istorie ca învăţătură a lui *Teodot din Bizanţ.*El era un lucrător de piei (curelar sau cizmar) bogat, din Bizanţ. După ce a apostaziat, în urma unei persecuţii, Teodot a plecat la Roma. Acolo a fost acuzat pentru fapta sa de negare a lui Hristos ca Dumnezeu. Dar el s-a apărat, spunând că n-a tăgăduit pe Dumnezeu ci pe un om, Ιisus. În discuţiile provocate, Teodot afirma că Ιisus este om, născut din Fecioară, din voinţa Tatălui. El a trăit ca toţi oamenii, dar a fost mai credincios şi mai pios. Teodoţienii îl numeau pe Ιisus Dumnezeu numai după învierea Sa din morţi, sau după Pogorârea Duhului. El era socotit Logosul dumnezeiesc întrupat, şi nu o persoană dumnezeiască. Ιisus era un om născut din Fecioara Maria, prin voinţa şi puterea lui Dumnezeu, întărit şi îndumnezeit prin pogorârea lui Hristos sau a Duhului asupra Lui. Pentru argumentarea părerilor sale, Teodot cita texte biblice în care se vorbeşte despre omenitatea Mântuitorului. Împotriva gnosticilor, el învăţa că Dumnezeu a făcut toate.

Cu toate că a fost excomunicat, pa la anul 190, de episcopul Victor al Romei, Teodot a reuşit să atragă la învăţătura sa şi pe alţii, formând o adevărată şcoală sectară antitrinitară, care avea la bază raţionalismul şi interpretarea gramatico-literară.

După Teodot, Şcoala sectară antitrinitară a fost condusă de *Asclepiodot* (Asclepios), apoi de către *Teodot cel Tânăr.*La Roma, teodotienii au amăgit pe confesorul *Natalius*(Natalis), ca să fie episcopul lor. Ultimul reprezentant al sectei, cunoscut la Roma, a fost *Artemon*(pe la anii 230-235).

Întrucât a fost condamnată, după jumătatea secolului al ΙΙΙ-lea, erezia antitrinitară a lui Teodot a dispărut în Occident, dar în Răsărit ea a continuat să existe avându-l ca reprezentant (în a doua jumătate a secolului al III-lea), pe episcopul *Pavel de Samosata*(260-269) al Antiohiei. Înaintea acestuia, episcopul *Berii de Bostra*(în Arabia nord-vestică) avea erori antitrinitare, întrucât el afirma că înainte de Naşterea Sa, Ιisus nu era Dumnezeu. El nu avea dumnezeirea Sa, ci locuia în dumnezeirea Tatălui. Beril a renunţat la eroarea sa antitrinitară la sinodul ţinut la Bostra în anul 244, la care a luat parte şi învăţatul Origen.

Om de lume, bogat, mândru, vanitos, iubitor de slavă şi fast, *Pavel de Samosata*era demnitar al reginei Zenobia a Palmirei şi episcop de Antiohia. El învăţa că Dumnezeu este o singură persoană. Logosul nu are o ipostază proprie, ci este impersonal ca şi raţiunea în om. După părerea lui Pavel de Samosata, Ιisus este om născut din Fecioara Maria în chip supranatural. El nu este Fiul lui Dumnezeu întrupat, ci Logosul lui Dumnezeu sălăşluit în omul Ιisus. Pe *Logos* îl identifică Pavel de Samosata cu *înţelepciunea lui Dumnezeu* şi cu Sfântul Duh. Sfânta Fecioară a născut om asemenea cu noi, dar El este mai bun decât toţi oamenii, pentru că este de la Duhul Sfânt. Logosul locuieşte în El ca într-un templu, dar unul este Ιisus Hristos şi altul Logosul. Totuşi, Logosul face din Ιisus o fiinţă unică, mai presus de toţi oamenii. Prin puterea lui Dumnezeu, El este unit nedespărţit cu Dumnezeu şi ne mântuieşte pe noi.

La două sinoade ţinute între anii 264-269 la Antiohia, s-a discutat învăţătura lui Pavel de Samosata. În cel din urmă, la care au participat între alţii şi episcopii Firmilian al Cezareei Capadociei, Grigore Taumaturgul, Elenos de Tars, Theotecnos al Cezareei Palestinei, Hymeneu al Ierusalimului şi învăţatul preot Malchion, s-a dovedit că erezia lui Pavel de Samosata, era înrudită cu cea a lui Artemon. Ereticul Pavel de Samosata a fost condamnat şi depus de sinod.

Cu toate că a fost condamnat, Pavel de Samosata a avut numeroşi partizani. Primul sinod ecumenic, de la Niceea din anul 325 nu a recunoscut botezul antitrinitarilor, întrucât nu se făcea în numele Sfintei Treimi.

b. Antitrinitarismul modalist (monarhianismul sau patripasianismul) vedea în Ιisus Hristos pe Dumnezeu-Tatăl însuşi întrupat. Dumnezeu poate apărea în diferite moduri: ca Tată, ca Fiu sau ca Duh Sfânt. Şi antitrinitarismul modalist a apărut tot în Orient, de unde a fost dus în Roma. Cei mai de seamă reprezentanţi ai acestei erezii au fost: *Noet*, *Praxeas*, *Sabeliu* şi ucenicii lor, *Epigon* şi *Cleomenes*. Antitrinitarismul modalist s-a răspândit şi a durat mai mult decât cel dinamic. El apare sub forma cea mai simplă la *Noet din Smirna*,care afirma, pe la sfârşitul secolului al ΙΙ-lea, că Ιisus Hristos este Tatăl însuşi, care s-a născut şi a murit. Dacă Hristos nu este Tatăl însuşi, El nu este Dumnezeu. Primind să se nască, Tatăl este Fiu. După excomunicarea sa, în sinodul de la *Smirna,*Noet s-a dus la Roma, unde erezia lui ajunsese deja.

Ereticul *Praxeas*,din Asia Mică, a călătorit, de asemenea, la Roma, iar de acolo în Africa. Învăţătura lui o cunoaştem din scrierile lui Tertulian (de pildă *Adversus Praxeam*)**.** Asemenea lui Noet, Praxeas învăţa că Tatăl s-a născut şi a pătimit ca Fiu, deci Tatăl s-a făcut Fiu. El îşi baza învăţătura pe interpretarea greşită a unor texte scripturistice. Mântuitorul a murit după fiinţa sa omenească, nu după cea dumnezeiască.

Ereticii *Epigon* şi *Cleomen*aveau aceleaşi idei ca şi Praxeas, afirmând că Hristos a suferit pentru noi, fiind Tatăl, ca să ne poată mântui.

Cel mai de seamă reprezentant al antitrinitarismului modalist a fost *Sabeliu,*pe care Ipolit l-a intâlnit la Roma pe la începutul secolului al ΙΙΙ-lea. El a conceput unitatea lui Dumnezeu riguros: trei numiri într-o singură ipostază, învăţând că Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt diferite nume ale aceleiaşi persoane dumnezeieşti.

Deşi există unul şi acelaşi Dumnezeu, El se revelează în diferite forme şi trepte. Ca Dumenzeu Tatăl, este creatorul lumii, ca Fiu, este mântuitor, iar ca Sfântul Duh este desăvârşitor, sfinţitor şi conducător al Bisericii.

Învăţând cele trei moduri de apariţie succesivă a dumnezeirii, în istoria omenirii, Sabeliu era mai apropiat de Biserică decât ceilalţi eretici antitrinitari.

Antitrinitarismul modalist s-a răspândit atât în rândul clerului cât şi al credincioşilor şi a provocat numeroase controverse nu numai la Roma, dar şi în Egipt. Dionisie al Alexandriei (248-264) l-a combătut în cîteva scrisori trimise la Roma. De asemenea, Dionisie al Romei (258-268) a condamnat antitrinitarismul modalist

În antitrinitarismul dinamic se observă o înclinare mai mult spre aristotelism, iar în cel modalist mai mult spre stoicism.

Mult mai târziu, în secolul al XVI-lea, antitrinitari devin şi socinienii, numiţi şi unitarieni.

c. Subordinaţianismul reprezintă o consecinţă a disputelor teologice trinitare şi hristologice. Încercând să combată pe eretici, unii scriitori ortodocşi au învăţat că Fiul este mai mic decât Tatăl, deci subordonat Lui. Ei interpretau greşit locurile scripturistice în care arăta că este mai mic decât Tatăl şi se supune Tatălui.

Subordinaţionismul se observă la Justin Martirul şi Filosoful, La Irineu, Origen, dar mai ales la Ipolit. El a fost combătut şi înlăturat în cursul controverselor hristologice din secolele IV-V.

11. CONTROVERSE Şl SCHISME ÎN PRIMELE TREI SECOLE CREŞTINE

a. Controverse pascale Răspândindu-se pe o suprafaţă mare a Imperiului roman şi la atâtea popoare, creştinismul a uşurat formarea unor tradiţii şi practici locale, care au constituit, cu timpul, deosebiri mai mult de ordin practic privind cultul şi disciplina.

Cea dintâi tradiţie creştină care a dat naştere unor controverse a fost cea referitoare la data Paştilor. Nu se cunosc începuturile acestei controverse. Într-o scrisoare a Sfântului Irineu se arată că cele dintâi discuţii s-au produs la jumătatea secolului al ΙΙ-lea. Motivul controverselor a fost deosebirile dintre Răsărit şi Apus, cu privire la data şi felul serbării Paştilor.

Controversele pascale au cunoscut trei etape. *Prima a fost discuţia dinte episcopul Policarp al Smirnei* († 155*) şi episcopul Anicet al Romei*(155-166), pe vremea împăratului Antonin Piosul (138-161), la o dată necunoscută. Deşi n-au căzut de acord cu privire la data serbării Paştilor, cei doi episcopi au rămas în bune raporturi şi în comuniune bisericească. Anicet a îngăduit lui Policarp să săvârşească Sfânta Euharistie la Roma. Discuţiile cele mai aprinse erau în legătură cu ziua de 14 nisan ca dată a Paştilor.

Este cunoscut faptul că foarte de timpuriu au existat deosebiri cu privire la timpul şi data serbării Paştilor la iudeo-creştini şi la creştinii proveniţi dintre neamuri. Ιudaizanţii serbau *Pascha* iudaică. Creştinii convertiţi dintre păgâni au părăsit semnificaţia acesteia şi serbau ca Paşti *Învierea Domnului*.

*Controversele pascale au apărut datorită faptului că cei din Asia ţineau atât data morţii cât şi data învierii Mântuitorului,*după calendarul iudaic, la 14 nisan (Răstignirea) şi duminica (Învierea), indiferent de data lunii. În felul acesta, Răstignirea era serbată ca *Paştele Răstignirii,*iar Învierea ca *Paştele Învierii.*

Unii creştini serbau Paştele în ziua de 14 nisan, indiferent de ziua săptămânii, iar ceilalţi serbau Paştele în prima duminică după 14 nisan. Primii ţineau Paştele în data lunii nisan, când a avut loc Răstignirea şi Învierea Domnului, ceilalţi ţineau numai ziua de vineri, amintind Răstignirea, şi duminica, amintind Învierea, fără a ţine cont de data de 14 nisan.

*O altă controversă locală,*chiar în sânul Bisericilor din Asia, s-a produs pe la anii 167-170, pornind de la Laodiceea Frigiei, odată cu apariţia montanismului, care serba Paştele în felul său. În această controversă au fost implicaţi doi episcopi: Meliton de Sardes şi Apolinarie de Hierapolis.

Combătând părerea celor ce susţineau că la 14 nisan Mântuitorul a săvârşit Pascha iudaică obişnuită (jertfind mielul pascal), Apolinarie susţinea că în acea zi s-a jertfit însuşi Mântuitorul, prin moartea pe cruce. El se baza pe cronologia Evangheliei lui Ιoan (adică la 13 nisan a avut loc Cina cea de taină, iar la 14 nisan, Răstignirea şi moartea Mântuitorului).

Controversele pascale se lămureasc mai bine în cea de-a treia etapă a lor,pe la sfârşitul secolului al ΙΙ-lea, când au fost implicaţi episcopii Victor I al Romei (190-199) şi Policrat al Efesului. După anul 190, întrucât deosebirile privitoare la data serbării Paştilor produceau tulburări în Biserica Romei, unde se aflau şi quartodecimani (cei ce prăznuiau Pastele la 14 nisan) din Asia, episcopul Victor a hotărât să pună capăt controverselor, prin condamnarea quartodecimanilor. În acest timp se afla la Roma şi preotul schismatic (poate chiar eretic) Blastus, care propaga obiceiul de a serba Paştele după legea iudaică.

Fire autoritară, episcopul Victor al Romei, vorbind în numele episcopatului italic, a scris episcopilor mai însemnaţi din afară, între care şi Policrat al Efesului şi altora din Asia, invitându-i la un sinod unde urma să fie aprobată practica romană cu privire la serbarea Paştilor, practică ce era a celor mai multe Biserici. Episcopii Asiei erau ameninţaţi de Victor cu excomunicarea, dacă nu vor da curs invitaţiei lui. Policrat a convocat în sinod pe episcopii provinciei Asia. Cu toată cererea autoritară a lui Victor ca episcopii Asiei să-şi schimbe tradiţia pascală, sinodul s-a opus. Episcopul Policrat a răspuns lui Victor printr-o scrisoare foarte energică, arătând că episcopii din Asia îşi întemeiau practica lor pascală quartodecimană pe tradiţia apostolică, păstrată din generaţie în generaţie (Eusebiu, *Istoria bisericească*,V, 23-24).

În urma răspunsului lui Policrat al Efesului, Victor al Romei a vrut să excomunice din comunitatea bisericească grupul Bisericilor din Asia, ca eretice, declarând printr-o epistolă că toţi fraţii de acolo sunt scoşi din comunitatea creştină. Pentru prima dată un episcop lua o astfel de măsură gravă. Victor a fost însă aspru mustrat şi îndemnat prin scrisori (mai ales de către Sfântul Irineu, care vorbea în numele fraţilor din Galia), să nu excomunice „*toate Bisericile lui Dumnezeu care ţin din tradiţie un obicei vechi*”.

Controversele priveau nu numai ziua Paştilor, ci şi durata Postului premergător. Nu se ştie dacă episcpul Victor şi-a retras excomunicarea, dar episcopii din Asia şi-au păstrat obiceiul, până la Sinodul Ι ecumenic (325), când au adoptat regula generală de serbare a Paştilor (afară, poate, de unele mici grupări).

Canonul Ι al Sinodului de la Arelate (314) hotăra ca toţi creştinii să serbeze Paştele „*într-o zi şi un timp în toată lumea”*. Sinodul Ι ecumenic a stabilit, apoi, ca ziua Paştilor să se prăznuiască în prima duminică cu lună plină, după echinocţiul de primăvară (21 martie), amânându-se cu o săptămână, dacă s-ar întâmpla să coincidă cu *Pascha iudaică*. Datorită deosebirii ciclului pascal în uz şi a datei echinocţiului (la Roma fiind la 18 martie, iar în Răsărit la 21 martie), data Paştilor a fost diferită şi după Sinodul Ι ecumenic, la Roma, faţă de Alexandria.

b. Schisma lui Ipolit. După moartea episcopului Zefirin al Romei (pe la anul 217), s-a produs, cronologic, cea dintâi abatere de la disciplina Bisericii în sânul ierarhiei. O parte din credincioşii Bisericii din Roma a ales ca episcop pe Caliхt, iar cealaltă parte, pe Ipolit, după o polemică provocată de erezia antitrinitară şi de problema disciplinară a penitenţei.

În lucrarea sa *Philosophumena*(Filosofumena), Ipolit îl prezintă pe Caliхt ca eretic şi având, înainte de a fi ales episcop, o purtare scandaloasă şi necorectă, abuzând de încrederea stăpânului său. După ce a fost eliberat din sclavie, Calixt a câştigat încrederea episcopului Zefirin, fiind hirotonit diacon şi devenind sfetnic al acestui ierarh. La moartea lui Zefirin, unii dintre credincioşi l-au ales episcop pe Calixt.

Contrar lui Calixt, Ipolit era un om învăţat, scriitor prodigios şi teolog de mare valoare. În lucrările sale, el a combătut antitrinitarismul, pe care l-a condamnat, în cele din urmă şi Calixt, fără ca prin aceasta să înceteze disputa dintre ei. Ipolit îl acuza pe Calixt că ierta cu uşurinţă păcatele grele, primea pe eretici în Biserică, admitea în cler bigamii, tolera căsătorii secrete (dintre soţi de clase sociale diferite).

Schisma de la Roma a continuat şi sub episcopii Urban şi Ponţian (urmaşii lui Calixt). În timpul persecuţiei lui Maximin Tracul (235-238), aceasta a încetat prin deportarea lui Ponţian şi a lui Ipolit în Sardinia. Schisma lui Ipolit s-a stins prin împăcarea şi moartea celor doi episcopi, pe la anul 235. Atât Ipolit cât şi Ponţian au fost cinstiţi ca martiri ai Bisericii Romei. Lângă mormântul lui Ipolit, admiratorii săi i-au ridicat o statuie (descoperită în anul 1551, fiind socotită prima statuie creştină cunoscută), care se păstrează actualmente în muzeul Lateran.

c. Schisma lui Novat şi Novaţian. Pe la jumătatea secolului al ΙΙΙ-lea s-a produs, la Roma, o nouă schismă, precedată cu puţin timp de una la Cartagina. Ambele s-au petrecut datorită persecuţiei lui Deciu (249-251). După moartea martirică a episcopului Fabian al Romei, Biserica romană a fost condusă mai bine de un an (14 luni) de către un colegiu al presbiterilor, din care făcea parte şi învăţatul preot şi scriitor bisericesc Novaţian.

Episcopul Ciprian al Cartaginei (249-† 14 septembrie 258) s-a refugiat lângă reşedinţa sa, datorită persecuţiilor lui Deciu, şi conducea Biserica sa prin scrisori şi prin oameni de legătură. Aflând că cei care spovedeau (mărturisitorii) sau *confessores*dădeau cu multă uşurinţă scrisori de recomandare pentru reprimirea în Biserică a celor ce au apostaziat în persecuţii (*lapsi*),episcopul Ciprian a scris celor din Cartagina ca lapsii să fie supuşi penitenţei. Totodată a criticat pe confesori că reprimeau pe cei „*căzuţi*”, fără penitenţă.

Cu toate că era îndreptăţită, atitudinea lui Ciprian a provocat nemulţumiri. Unii credincioşi, în frunte cu preotul Novat (altul decât Novaţian), s-au opus măsurilor luate de episcop, acuzându-l de severitate, deşi el s-a refugiat în faţa persecuţiilor. Nemulţumirile partidei indulgente din Cartagina au fost cunoscute şi la Roma, de unde s-a trimis lui Ciprian o epistolă jignitoare. El a răspuns colegiului presbiterilor din Roma, în frunte cu Novaţian, explicând situaţia.

Oponenţii lui Ciprian încearcă să se reorganizeze, la Cartagina. Unii confesori, împreună cu alţi patru preoţi, susţinuţi de laicul Felicissimus, hirotonit diacon în chip necanonic, înterţineau nemulţumirea „*celor căzuţi*” împotriva lui Ciprian. Reîntors în scaunul episcopal de la Cartagina, în aprilie 251, Ciprian a restabilit ordinea în Biserică, lămurind lucrurile în scrierea sa *De lapsis***.** Cîteva sinoade su stabilit obligativitatea penitenţei pentru lapsi. Episcopul Ciprian a comunicat şi episcopului Corneliu al Romei (250-253) măsurile luate la *Sinoadele de la Cartagina* iar acesta din urmă s-a declarat de acord cu cele hotărâte.

În anul 251, fiind ales Novaţian episcop, inducând în eroare câţiva episcopi din provincie, Corneliu a contestat alegerea şi hirotonia lui, pentru că s-a botezat greu bolnav, înainte de încheierea catehizării sale şi fără să fi primit punerea mâinilor după botez.

Preoţii Novat (din Cartagina) şi Novaţian (din Roma) s-au unit în opoziţie şi în schismă contra episcopilor lor. Partizanii lui Novaţian s-au organizat în sectă, considerându-se ca membri ai „*adevăratei Biserici*”. Prin scrisori, Novaţian a încercat să obţină recunoaşterea sa ca episcop legitim al Romei. Dar majoritatea episcopilor Italiei, precum şi cei din afară, au recunoscut ca episcop al Romei pe Corneliu. Un sinod, întrunit la Roma, a excomunicat pe Novaţian. În aceste împrejurări, Novaţian a dat sectei sale un caracter rigorist, excluzând pe cei „*căzuţi*”, sub pretextul că Biserica trebuie să cuprindă în sânul său numai oameni curaţi. În acest sens, novaţienii s-au mai numit şi „cathari” (καθαροί). Ei practicau rebotezarea celor ce intrau în secta lor şi înlăturau pe cei ce făceau păcate grele după botez. Interziceau cea de-a doua căsătorie.

Secta novaţiană a câştigat aderenţi atât în Apus cât şi în Răsărit şi a durat sute de ani. În Asia Mică, această sectă s-a unit cu montanismul şi cu quartodecimanii. Nu se cunoaşte sfârşitul lui Novaţian.

d. Controversa baptismală. Biserica creştină primară a fost tulburată şi de unele neînţelegeri dintre unii episcopi legitimi. O astfel de neînţelegere s-a ivit între episcopii Ciprian al Cartaginei şi Ştefan al Romei (254-257).

După cum episcopul Victor al Romei a căutat să se impună în disputa pascală, aşa şi episcopul Ştefan dorea să-şi impună autoritatea în controversa batismală. La Roma era recunoscut botezul ereticilor, iar în Africa acesta nu era recunoscut.; de aceea ereticii erau rebotezaţi. Episcopul Ştefan voia să impună practica romană şi în Africa, dar a întâmpinat opoziţia Bisericii africane în frunte cu Sfântul Ciprian.

Controversa baptismală a fost precedată şi de alte nemulţumiri. În privinţa botezului ereticilor, Ştefan era indulgent, pe când Ciprian nu-l recunoştea. Un sinod al Biericii africane, întrunit sub episcopul Agrippinus, stabilise rebotezarea ereticilor. Alte două sinoade ţinute în Răsărit (pe la anii 230-235), unul la Iconiu şi altul la Synnada, în Frigia, au luat aceeaşi hotărâre. Alte Biserici, mai indulgente, primeau pe eretici prin punerea mâinilor episcopului asupra lor şi acceptarea acestora la Sfânta Euharistie (în Egipt, Palestina, Roma).

Ştefan al Romei ameninţa chiar cu excomunicarea pe unii episcopi orientali care rebotezau pe eretici. La intervenţia împăciuitoare a episcopului Dionisie al Alexandriei, Ştefan n-a pronunţat excomunicarea, dar a rupt legăturile dintre el şi episcopii din Asia Mică.

Un sinod întrunit la Cartagina în anul 255 a hotărât rebotezarea ereticilor şi a schismaticilor. Fiind numai un singur botez, acesta nu poate fi valid decât săvârşit de Biserică. Negăsindu-se în Biserică, ereticii nu pot săvârşi valabile Sfintele Taine, pentru că nu au har. Un nou sinod, întrunit la Cartagina, în anul 256, a hotărât, de asemenea, rebotezarea ereticilor. Iritat de această hotărâre, episcopul Ştefan al Romei a refuzat să primească pe trimişii lui Ciprian, voind să-i câştige mai uşor pe novaţieni, fără rebotezare. L-a criticat cu cuvinte aspre chiar şi pe Sfântul Ciprian, voind să impună practica sa romană. Ciprian a scris lui Firmilian al Cezareei Capadociei, care, la rândul său, l-a criticat violent pe Ştefan, contestându-i dreptul de a-şi lua puteri de urmaş al Sfântului Apostol Petru.

Deşi au rămas pe poziţiile lor contrdictorii, episcopii Ştefan şi Ciprian nu au rupt legăturile bisericeşti. Controversa acestor doi episcopi a fost încheiată de persecuţia lui Valerian (253-260), din anul 258, în care au murit amîndoi. Botezul ereticilor, făcut în numele Sfintei Treimi, a fost aprobat de sinodul de la Arelate (314) şi de Sinodul Ι ecumenic (325).

e. Schisma melitiană Schisma melitiană s-a produs în Egipt, în timpul persecuţiilor de la începutul secolului al IV-lea. Pentru pacificarea Bisericii, episcopul Petru Ι de Alexandria (300-311) a uşurat reprimirea celor „*căzuţi*”. Melitie, episcopul de Lycopolis, a protestat împreună cu alţi episcopi împotriva îngăduinţei lui Petru Ι.

În noua persecuţie, sub Galeriu (305-311) şi Maximin Daia (305-313), episcopul Petru Ι al Alexandriei şi alţii, au fost arestaţi ori s-au ascuns, iar Melitie a trebuit să ia unele măsuri administrative, săvârşind chiar hirotonii de episcopi în locul celor arestaţi şi despre care nu se mai ştia nimic, fapt care a adus tulburare şi nemulţumire în Biserica Egiptului. Fiind arestat, Melitie a continuat schisma sa şi printre creştinii din minele de la Faeno (Arabia), învrăjbindu-i. Între timp, episcopul Petru Ι şi alţi patru episcopi au murit ca martiri, iar Melitie a fost eliberat şi a plecat în Alexandria, unde a organizat Biserica sa schismatică, numind-o „*Biserica martirilor*”.

Potrivit unor ştiri, Melitie a fost excomunicat de Petru I al Alexandriei pe când era în închisoare, scriind clerului şi credincioşilor să rupă legăturile cu el. Unindu-se cu arienii, melitienii au cauzat, în secolul al IV-lea, mari greutăţi ortodocşilor şi mai ales Sfîntului Atanasie cel Mare († 373).

TEME PENTRU SEMINAR

1. Erezii trinitare din primele trei secole creştine;

2. Controverse pascale în Biserica primară;

3. Schisme în Biserica primară;

4. Controverse baptismale în Biserica primelor trei veacuri;

5. Subordinaţianismul până la Sinodul I ecumenic.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

- Gheorghe Vlăduţescu, *Filosofia primelor secole creştine,* Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1995.

- Pr. Nechita Runcan, *Istoria literaturii patristice din perioada persecuţiilor anticreştine*, Constanţa, 1999.

- Pr. prof. I. Rămureanu, *Lupta împăratului Iulian împotriva creştinismului*, Bucureşti, 1942.

- Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, *Patrologia*, vol. I, Bucureşti, 1984, p. 211-221.

- *** *Apologeţi de limbă greacă*, colecţia „P.S.B.”, vol. 2, Bucureşti, 1980, (reeditare, 1997).

- *** *Apologeţi de limbă latină*, colecţia „P.S.B.”, vol. 3, Bucureşti, 1981.

- *** *Îndrumări misionare*, Bucureşti, 1986, p. 10-23.

- Teodor Baconsky, *Originile, docrtina, răspândirea şi influienţa maniheismului*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1988, nr. 3, p. 102-125.

- Robert Statlender, *Gnoză şi hermetism*, în „Enciclopedia doctrinelor mistice”, vol. I, Ed. Amarcord, Timişoara, 1997, p. 247-281.

- Clement Alexandrinul, *Gnoza şi gnosticii*, Ed. Paideia, Bucureşti, 1999.

- Pr. Tache Sterea, *Erezii privind relaţia Dumnezeu – om – creaţie şi actualitatea lor*, în „Ortodoxia”, Bucureşti, 1999, nr. 1-2, p. 71-117.

- Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, *Natura sinodicităţii*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1977, nr. 9-10, p. 605-615.

- Daniel Ciobotea, *Înţelesurile conciliarităţii ortodoxe*, în „Ortodoxia”, Bucureşti, 1988, nr. 4, p. 113-125.

- Pr. prof. dr. Ioan Rămurean, *Istoria bisericească universală*, manual pentru Seminariile teologice, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1992, p. 73-81.

- Pr. dr. Emanoil Băbuş, *Introducere în Istoria Bisericească Universală*, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003, p. 69-76.

- R. M. Grant, *Gnosticism and Early Christianity*, New York, 1959.

- H. Jonas, *The Gnostic Religion*, Boston, 1958.

- R. Mc. L. Wilson, *The Gnostic Problem*, London, 1958.

- D. Vasilescu, *Originea şi aspectele milenarismului în primele două veacuri*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1964, nr. 5-6, p. 334 şi u.

- G. Grosu, *Aspectele doctrinare din scrierile creştine ale secolului II*, în „Glasul Bisericii”, Bucureşti, 1965, nr. 3- 4, p. 337 şi u.

- I. P. Culianu, *Gnozele dualiste ale Occidentului*, Ed. Nemira, Bucureşti, 1990.

- T. M. Popescu, *Problema stabilirii datei Paştilor*, în „Ortodoxia”, Bucureşti, 1964, nr. 3, p. 334-444.

- O. Casel, *La fête des Pâques dans l’ Église des pères*, Paris, 1963.

- Isidor Todoran, *Botezul ereticilor*, în „Mitropolia Ardealului”, Sibiu, 1961, nr. 4-6, p. 242 şi u.

- D. Popescu, *Doctrina despre Taina Botezului în primele secole creştine*, în „Ortodoxia”, Bucureşti, 1961, nr. 3, p. 393 şi u.

- N. Corneanu, *Actualitatea tratatului lui Tertulian „Despre prescripţia ereticilor”,* în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Iaşi, 1959, nr. 9-12, p. 580 şi u.

Cursul nr. 7

1. ÎNCEPUTURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI CREŞTIN

În *perioada apostolică,*învăţământul creştin era, în general, harismatic. Acesta se săvârşea de către apostoli, profeţi şi didascali, care învăţau pe credincioşi învăţătura cea nouă.

Dar, în mod deosebit, *didascalii*aveau misiunea didactică în sânul primelor comunităţi creştine. Ei făceau învăţământul religios după primirea botezului. Pe lângă harismatici, învăţământul creştin primar mai era săvârşit şi de cãtre clerici. *Învăţătura celor doisprezece Apostoli*ne oferă modelul „*catehismului*”,care cuprindea învăţătura creştină, ce trebuia s-o cunoască cei care urmau să fie botezaţi.

În primul rând, creştinii trebuiau să cunoască *Evanghelia Mântuitorului,* apoi *Apostolul*sau colecţia de epistole apostolice, care circulau de la o comunitate creştină la alta. La acestea se asociau şi elemente *„apostolice”*din *„Rânduiala apostolică”*şi din **„***Tradiţia celor doisprezece Apostoli”;*apoi, în timpul persecuţiilor, au fost introduse şi „*martirologiile*”,la care se adăugau şi scrierile apocrife. S-au bucurat, apoi, de mare autoritate, pentru învăţământul creştin primar, unele scrieri ale Părinţilor Apostolici (Sf. Clement Romanul, Sf. Ignaţie al Antiohiei, Papias de Hierapole, Sf. Policarp al Smirnei).

Pregătirea pentru primirea Sfântului Botez a constituit un bun prilej pentru organizarea unor şcoli *„pentru catehumeni"*sau *„catehetice”.*

Din secolul al ΙΙ-lea, învăţământul creştin era în grija Bisericii şi a unor didascali laici sau a unor credincioşi cu mai multă cultură. Între cei care contribuiau la buna desfăşurare a învăţământului creştin primar se numărau şi *apologeţii.*Dintre primii apologeţi mai cunoscuţi amintim pe filosoful, trecut la creştinism, Justin Martirul († 165), care arăta că singura filosofie adevărată este *Creştinismul*.

Învăţătura Mântuitorului a adus în atenţia omenirii şi probleme noi, care au determinat elaborarea unei terminologii specifice, fie prin adaptarea unor cuvinte vechi la sensuri noi, fie prin crearea unor cuvinte noi. De pildă, cuvântul *έκκλησία*, care înainte însemna „*adunare*”, primea înţelesul de întrunire liturgică a creştinilor, adică de *„Biserică”*(Matei 18, 17). Apare, apoi, un nou cuvânt *χριστιανος* (creştin), pentru a fi desemnaţi adepţii lui Hristos (Fapte 11, 26). Pentru precizarea adevăratei credinţe creştine s-a utilizat cuvântul *όρθόδοξος* (ortodox), iar pentru a indica caracterul de Biserică universală, Sfântul Ignaţiu a folosit cuvântul *καθωλικός*. Pe la anul 180 a fost definit şi termenul de Άγία Τριάς (Sfânta Treime), de către episcopul Teofil al Antiohiei († 183-185). Pentru noţiunea de *Λογός* s-a adoptat sensul de „*Cuvântul lui Dumnezeu*”, „*Fiul lui Dumnezeu*”, iar pentru noţiunea de *Σωτήρ* s-a adoptat sensul de „*Mântuitor*”. A fost adoptat sensul de „*Domnul*” pentru cuvântul *Κυριος* şi acela de a doua venire a Mântuitorului pentru *Παρουσία*. Pentru abaterea de la dreapta credinţă s-a utilizat cuvântul *άίρεσις* (eres). Aceste noţiuni din limba greacă au fost apoi latinizate de către Tertulian (ecclesia, orthodoxus, catholicus, Trinitas, Verbum, Dominus, parusia, haeresis).

a. Prima şcoală creştină publică, cunoscută până în prezent, a fost Şcoala din Alexandria, care, pe la sfârşitul secolului al ΙΙ-lea, era în plină înflorire. *Istoricul Eusebiu* de Cezareea menţiona în lucrarea sa Istoria bisericească (V, 10) că această şcoală exista de mult timp.

Şcoala alexandrină a purtat diferite numiri: *Şcoala cuvintelor sau învăţăturilor sacre;*şcoala catehizării; adunarea credincioşilor (pentru învăţătură) sau, simplu, *Şcoala din Alexandria.*

Datorită aşezării sale, dar mai ales importanţei ce o avea ca oraş al ideilor şi neamurilor, Alexandria era unul dintre cele mai căutate centre culturale ale lumii vechi. Acolo se afla vestita bibliotecă a Ptolomeilor. Tot acolo a trăit şi Filon Alexandrinul, creatorul unei filosofii religioase şi al atmosferei în care au trăit şi au creat teologii alexandrini. În secolul al ΙΙΙ-lea, la Alexandria, era în plină înflorire neoplatonismul.

Întrucât creştinismul a prins rădăcini adânci la Alexandria, încă din perioada apostolică, prin activitatea misionară a evanghelistului Marcu, acolo au existat continuu *ecclesiastici doctores*(învăţători creştini), aşa după cum mărturisea şi Ieronim.

Istoricul bisericesc Filip de Side (secolul V) îl indică pe apologetul *Atenagora* ca fiind primul profesor al Şcolii alexandrine. Abia din anul 180 apare numele conducătorului acestei şcoli - *Panten*- care şi-a continuat activitatea şi în timpul împăratului Septimiu Sever. Urmaşul lui Panten la conducerea Şcolii alexandrine a fost *Clement Alexandrinul***.** El a părăsit oraşul Alexandria în timpul persecuţiei din 202-203.

Din perioada secolului al ΙΙΙ-lea şi, în parte, din cursul celui de-al IV-lea, sunt cunoscuţi conducătorii acestei şcoli: *Origen, Iraclas, Alexandru, Dionisie, Pieriu,Teognost, Petru, Macarie,*iar mai târziu, *Didim cel Orb.*Ultimul ei conducător cunoscut - *Rodon*- s-a stabilit la Side (în Pamfilia), în timpul împăratului Teodosie cel Mare (377-395). Şcoala alexandrină devine deci, o instituţie bine întemeiată cu un şir continuu de conducători iluştrii, cu un numeros auditoriu, cu un program de cursuri, cu o mare influenţă asupra teologiei creştine. Ea nu era întreţinută de Biserică. De pildă, Origen, pentru a putea trăi, vindea manuscrise ale operelor scriitoilor profani pe care le poseda. Probabil că din secolul al IV-lea *Şcoala alexandrină* primea ajutor şi din partea statului.

Învăţământul *Şcolii creştine din Alexandria* era urmat nu numai de creştini, ci şi de catehumeni sau chiar de unii elini, dornici să cunoască învăţătura creştină şi s-o urmeze. El s-a înfiripat şi s-a dezvoltat ca o necesitate teologică şi culturală a creştinismului aflat în competiţie cu învăţământul elin sau cu cel iudaic ori chiar cu cel eretic. Modul de predare a învăţământului creştin primar, îl putem deduce din scrierile lui Clement Alexandrinul şi Origen, dar mai ales din *„Cuvântul de mulţumire către Origen”*al lui Grigore Taumaturgul, care l-a avut profesor la Cezareea Palestinei. Origen predase probabil la Alexandria ceea ce a predat mai târziu la Cezareea: logica, dialectica, fizica, matematica, astronomia, apoi morala şi teologia, Învăţământul se preda astfel în două cicluri. În studiul teologiei se făcea şi interpretarea Sfintei Scripturi, care era baza învăţământului creştin primar.

Gândiră teologică de mai târziu s-a întemeiat pe învăţământul şi exegeza şcolilor creştine. Metoda de interpretare a Sfintei Scripturi în Şcoala alexandrină era de preferinţă cea alegorică, pe când la Antiohia era cea istorico-gramaticală sau literală. Tendinţa mistică alexandrină şi cea raţionalistă antiohiană au caracterizat fiecare teologia şcolii respective.

Şcoala alexandrină are o mare importanţă în viaţa Bisericii vechi. Ea a dat Bisericii un învăţământ teologic, o exegeză teologică, o dogmatică.

b. Şcoala creştină de la Cezareea Palestinei,întemeiată şi condusă de Origen, după plecarea din Alexandria pe la 231 -232, a dat teologi de mare prestigiu, între care îi amintim pe fraţii *Teodor*şi *Atenodor* din Neocezareea Pontului. Născuţi într-o familie elină bogată, după ce au făcut studii literare şi juridice în oraşul natal, cei doi fraţi au plecat spre Berit (în Fenicia), unde era o renumită şcoală de drept, în drumul lor s-au oprit mai întâi la Cezareea Palestinei, unde aveau o soră căsătorită cu un înalt funcţionar şi unde l-au cunoscut pe Origen, a cărui ştiinţă şi personalitate i-a convertit la creştinism. La plecarea lor din Cezareea Palestinei, după o bună pregătire teologică, *Teodor*a ţinut, în faţa unei mari adunări, faimosul său *Cuvânt de mulţumire pentru Origen,*din care cunoaştem învăţământul predat de marele dascăl.

Mai târziu, cei doi fraţi, ajunşi episcopi, au lucrat cu mult zel în provincia lor natală pentru Biserica lui Hristos. Teodor a primit supranumele de *Grigorie Taumaturgul*(† c. 270).

Între mulţi admiratori ai lui Origen din Palestina şi din alte provincii apropiate sau mai îndepărtate, care l-au audiat pe Origen ca profesor la *Şcoala din Cezareea Palestinei*,se numără şi episcopul *Firmilian al Cezareei Capadociei*. După Origen au urmat alţi mari dascăli la conducerea acestei strălucite şcoli creştine. De pildă, pe la începutul secolului al IV-lea, era cunoscut ca profesor, acolo, un distins preot, *Pamfil* († c. 310), originar din Berit, care a înfiinţat o însemnată bibliotecă pentru învăţământul creştin din Cezareea Palestinei. El era supranumit şi „*Origen cel Tânăr*”. Printre elevii şi colaboratorii săi se numără şi marele istoric bisericesc *Eusebiu, episcop de Cezareea Palestinei*,care ne-a lăsat bogate informaţii despre învăţământul şi creştinismul primar, dar mai ales despre Origen şi Şcoala alexandrină.

c. Şcoala creştină din Antiohia Siriei este cunoscută încă din secolul al ΙΙΙ-lea, prin unii profesori care au predat acolo. Cel dintâi profesor cunoscut la Antiohia a fost *preotul Malchion,*care a condus o şcoală retorică „elină”, după cum mărturiseşte Eusebiu de Cezareea în *Istoria bisericească*(VII, 29-30) şi care era foarte însemnată.

Om învăţat în ale teologiei, Malchion este cunoscut din disputa sa cu episcopul Pavel de Samosata, pe care l-a dovedit eretic (antitrinitar) în sinodul de la Antiohia din 268-269. Învăţământul preotului Malchion este puţin cunoscut şi de asemenea contribuţia sa la începuturile Şcolii creştine din Antiohia.

În general, istoricii leagă începuturile şcolii antiohiene de *Lucian de Samosata*(zis şi de Antiohia).Născut într-o familie însemnată, el a studiat la Edessa, unde era o şcoală creştină, condusă de *Macarie*,după care s-a stabilit la Antiohia, spre sfârşitul secolului al ΙΙ-lea. După hirotonia sa ca preot, a condus Şcoala creştină din Antiohia. Condusă, apoi, şi de alţi profesori iluştri, această şcoală a luat un mare avânt în secolul al IV-lea, mai ales prin studiile sale de exegeză biblică.

Lucian de Samosata era mult apreciat de istoricul Eusebiu. Partizan al episcopului compatriot Pavel de Samosata, Lucian a fost scos din Biserică sub următorii trei episcopi de Antiohia, până la anul 303, când ar fi renunţat la erezie. Cu toate acestea, el era cinstit ca martir, pentru că a pătimit şi a murit în persecuţia lui Maximin Daia (pe la anul 312), fiind dus la Nicomidia, unde a apărat creştinismul în faţa împăratului. Lucian s-a remarcat prin recenzarea Sfintei Scripturi şi prin revizuirea traducerii Septuagintei, în care a făcut corecturi după textul ebraic şi după traducerea lui Teodoţion. El explica Sfânta Scriptură mai mult în scop exegetic decât teologic-practic, aplicând interpretarea literală.

Un alt profesor al *Şcolii creştine din Antiohia*este preotul antiohian *Dorotei,*om cu multă cultură, care se ocupa cu mult zel de studiul Sfintei Scripturi (citea Vechiul Testament în limba ebraică). Cunoştea foarte bine cultura elină şi explica cu multă îndemânare Sfânta Scriptură.

Şcoala creştină din Antiohia a devenit mai însemnată în a doua jumătate a secolului al IV-lea, când, la conducerea ei se afla *Diodor de Tars***.** Deşi ea n-a avut idealismul şi elanul mistic al Scolii alexandrine, totuşi, a dat teologiei creştine pe cei mai de seamă exegeţi, între care amintim pe *Sfântul loan Gură de Aur*.

d. Şcoala din Edessa Mesopotamiei era mai veche decât cea din Antiohia. Acolo a studiat şi *Lucian de Samosata.*Cunoscută mai bine, începând cu secolul al ΙΙ-lea, Şcoala din Edessa era condusă de marele profesor *Macarie.*În secolul al IV-lea, importanţa acestei şcoli a crescut, având ca reprezentant de seamă pe *Sfântul Efrem Sirul*(† 373).

În primele trei secole creştine au existat şi alte şcoli, legate de personalitatea vreunui Sfânt Părinte sau teolog de frunte. După anul 489, când împăratul Zenon a desfiinţat Şcoala de la Edessa, a existat o *şcoală nestoriană la Nisibi*(în Persia). Primul ei conducător a fost episcopul *Barsauma.*Nestorienii au dus creştinismul nu numai în Persia sau în ţările din Asia centrală, dar chiar şi în îndepărtata Chină.

TEME PENTRU SEMINAR

1. Învăţământul creştin în perioada apostolică;

2. Prima şcoală creştină publică la Alexandria;

3. Şcoala creştină din Cezarea Palestinei;

4. Şcoala creştină din Atiohia;

5. Şcoala creştină din Edessa Masopotanniei.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ :

- Eugène de Faye, *Clément d’Alexandria, étude sur les rapports du christianisme et de la philosophié grecque au II–e siècle*, ed. II, Paris, 1906, p. 34-41.

- M. Mangâru, *Clement şi şcoala din Alexandria*, Bucureşti, 1928.

- I. Lungulescu, *Şcoala alexandrină*, Râmnicu-Vâlcea, 1930.

- M. Bulacu, *Şcoala exegetică biblică din Antiohia*, Bucureşti, 1931.

- T. M. Popescu, *Primii dascăli creştini*, Bucureşti, 1932.

- I. G. Coman, *Patrologia*, Bucureşti, 1956, p. 31-92.

- R. Cadiou, *La jèunesse d’ Origen. Histoire de l’ Ėcole d’Alexandrie au debout du III–e siècle*, Paris, 1935.

- G. Bardy, *Aux origines de l’ Ėcole d’Alexandria*, în „Recherches des Sciences Religieuses”, Paris, 1937, nr. 27, p. 65-90.

- V. Niculescu, *Origen şi tradiţia şcolii catehetice din Alexandria*, în „Altarul Banatului”, Timişoara, 1998, nr. 1-3, p. 8-29.

- N. Corneanu, *Origen şi Celsus. Confruntarea creştinismului cu păgânismul*, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999.

- H. Crouzel, *Origen*, Ed. Deisis, Sibiu, 1999.

- Origen, *Opere alese*, I-IV, trad. în lb. română de Teodor Bodogae, în colecţia „P.S.B.”, vol. 4-9, Bucureşti, 1981-1984.

- J. Daniélou, *Origène*, Paris, 1948.

- P. Nautin, *Origène*, Paris, Beauchesne, 1977.

- Pr. prof. Teodor Bodogae, *Origen*, în colecţia, „P.S.B.”, vol. 6, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1981, p. 5-35.

- Ioan Dură, *Şcoala din Alexandria*, în „Mitropolia Ardealului”, Sibiu, 1981, nr. 10-11, p. 681-713.

- Nicolae Chifăr, *Clement Alexandrinul*, *fondatorul teologiei ştiinţifice creştine*, în „Cronica Episcopiei Huşilor”, vol. III, Huşi, 1997, p. 209-220.

- Pr. Costachi Grigoraş, *Mergând, învăţaţi toate neamurile ...* , Ed. Trinitas, Iaşi, 2000, p. 159-330.

2. CULTUL, DISCIPLINA ŞI VIAŢA CREŞTINĂ PÂNĂ LA ÎMPĂRATUL CONSTANTIN CEL MARE

a. Cultul creştina avut un rol deosebit, în primele trei secole, în menţinerea unităţii şi solidarităţii comunităţilor creştine şi a credincioşilor lor.

Chiar şi „*păgânii*” au înţeles importanţa cultului în Biserică, căutând să-l lovească prin măsuri de persecuţie, interzicând adunările creştine, confiscând şi distrugând lăcaşurile de cult şi arzând cărţile.

*Liturghia.*Cultul din veacul apostolic s-a dezvoltat, în perioda următoare, pe baza liturghiei Sfântului Ιacob. Centrul cultului a rămas *Sfânta Euharistie*(έυχαριστια= mulţumire). Pe lângă denumirile mai vechi (frîngerea pâinii, cina domnească), Sfânta Euharistie se mai numea în perioada apostolică: έυλογια (binecuvântare), θυσία (sacrificiu, jertfă), άναφορά, προσφορά (ofrandă), μυστερια (taină), ίερουργια (lucrare sfântă), τελετή (ceremonie, slujbă), iar în Apus, din secolul al IV-lea, s-a numit *missa*(ca adunare cultică) sau: συνάξίς; συνοδος, συναγωγή συνέλευσις, άθροισμα, κοιναί έυχαι (rugăciuni comune), collecta dominica, convivium dominicum (cu agapa).

Pe la sfârşitul secolului Ι, Sfânta Euharistie se săvârşea *duminica,*aşa cum arată *Învăţătura celor doisprezece Apostoli*(XIV), şi în *cursul dimineţii,*aşa cum mărturisea Pliniu cel Tânăr pe la începutul secolului al ΙΙ lea (între 111-112). Mai târziu, datorită persecuţiilor, Euharistia s-a despărţit de masa frăţească, care a început a se săvârşi seara.

Pe la jumătatea secolului al ΙΙΙ lea, la Cartagina, jertfa euharistică se săvârşea zilnic, aşa după cum mărturisea episcopul Ciprian (*De dominica oratione*, 18).În Egipt, ea se mai săvârşea şi miercuri şi vineri. Se mai săvârşea la botezul catehumenilor şi în zilele de pomenire a martirilor.

Ca izvoare de cunoaştere a cultului creştin din primele trei secole avem: *Constituţiile bisericeşti*,care cuprind indicaţii şi formule liturgice din secolele II-III, altele din secolul al IV-lea, apoi, *Constituţiile bisericeşti egiptene*, *Didascalia Apostolilor*, *Constituţia bisericească apostolică*, precum şi cartea a VΙΙΙ-a din scrierea numită de regulă *Constituţiile Apostolice* sau *Canones ecclesiastici Apostolorum* (cea mai completă scriere liturgică veche cunoscută).

În general, cultul euharistic consta în două părţi: una didactică (citiri din cărţile Noului şi Vechiului Testament, o omilie asupra celor citite, rugăciuni comune), alta liturgică (sacramentală), în care se puneau pe altar pâine, vin şi apă, iar episcopul sau preotul liturghisitor făcea rugăciuni şi aducea „euharistii” (mulţumiri) înaintea lui Dumnezeu pentru cei care erau de faţă. Pentru cei care absentau de la cult (bolnavi, neputincioşi, închişi), diaconii duceau Sfânta Euharistie şi îi împărtăşeau. Cu prilejul săvârşirii cultului, se adunau daruri benevole pentru ajutorarea săracilor.

O parte din rugăciuni se improvizau, conform nevoilor de moment ale comunităţii. Altă parte a lor era deja stabilită (în cadrul Sf. Euharistii) În general, creştinii adoptau, la rugăciune, atitudinea „*orantes*”(în picioare, cu braţele ridicate şi privirea spre cer). Se făceau cântări (psalmi sau imne creştine), fără a se utiliza muzica instrumentală, care era interzisă. Înainte de săvârşirea Euharistiei, creştinii îşi dădeau *sărutarea păcii sau sărutarea sfântă*,semn al comuniunii lor în credinţă şi în dragoste şi al împăcării tuturor în vederea împărtăşirii care urma. La prima parte a liturghiei participau şi catehumenii, penitenţii şi chiar unii necreştini cunoscuţi de cãtre comunitatea creştină respectivă. La partea a doua a liturghiei, după ce diaconii invitau pe toţi cei nebotezaţi să părăsească lăcaşul de cult, se închideau uşile şi se făcea tăcere solemnă pentru săvârşirea Sfintei Euharistii. Rugăciunile liturgice erau ascultate în genunchi, în afara duminicilor şi a perioadei de timp de la Paşti până la Rusalii.

La Liturghie se folosea „*pâinea euharistică*” dospită; azima s-a introdus mult mai târziu în Apus (în secolele VIΙΙ-IX). Vinul cultic era curat, de obicei roşu la culoare. În vin se punea şi puţină apă, amestec obligatoriu (Ιoan, 19,34), şi era condamnat obiceiului unor comunităţi creştine de a săvârşi Sfânta Euharistie numai cu apă. Pentru vin se întebuinţa „*potirul Euharistiei*” (ποτήριον) care putea fi din lemn, sticlă sau metal.

Împărtăşirea, care începea cu clericii, se făcea în această ordine: episcopul, preoţii, diaconii, clericii inferiori, apoi văduvele şi fecioarele, din serviciul bisericii,copiii, bărbaţii şi femeile. Apropiindu-se, pe rând, de altar, credincioşii primeau de la episcop, preoţi sau diaconi o bucăţică din „*pâinea euharistică*” şi beau din potir, răspunzând „*Amin*”. Celor absenţi din binecuvântate pricini, li se ducea acasă numai pâine euharistică. Adeseori, credincioşii luau pâinea euharistică şi în călătoriile lor.

În Sfânta Euharistie, creştinii se împărtăşeau cu trupul şi sângele Domnului. Ei recunoşteau acesteia caracterul de taină şi de jertfă pe temeiul mărturiilor apostolice. Treptat, s-a introdus obiceiul de a se îmbina „*pâinea euharistică*” cu „*vinul euharistic*” pentru împărtăşirea credincioşilor.

Pentru creştinii Bisericii primare, una dintre pedepsele cele mai grele era oprirea celor nevrednici de la Sfânta Euharistie. Cei căzuţi în păcate grele trebuiau să facă o lungă şi aspră penitenţă şi abia după aceea erau împărtăşiţi. Împărtăşirea cu nevrednicie era socotită un mare păcat. Înainte de împărtăşire se făcea spovedania, aşa cum arăta „*Învăţătura celor doisprezece Apostoli*”(XIV, 1).

Pe lângă pâine şi vin (ca ofrande euharistice), credincioşii aduceau la cult daruri de alimente, bani, veşminte, încălţăminte pentru ajutorarea săracilor şi întreţinerea clerului. Cultul era nu numai un mijloc de binefacere dar şi un excelent mod de educaţie religioasă. Darurile se împărţeau de către episcop. Ele se aduceau lui Dumnezeu şi se împărţeau ca de la Dumnezeu. Participarea la cultul public era obligatorie şi regulată. De pildă, unele sinoade (Elvira, 300; Arelate, 314) prevedeau anumite măsuri pentru sancţionarea credincioşilor care lipseau nejustificat mai mult de trei duminici de la cult.

b. Sărbătorile creştine. Încă din perioada apostolică, sărbătoarea săptămânală a creştinilor era *duminica*, cunoscută cu numele de „*zi domnească*” (κυριακή ήμέρά) şi având menirea de zi de adunare şi de cult.

În perioada postapostolică, mărturiile despre serbarea duminicii se înmulţesc. Duminica era serbată ca zi a Învierii Domnului, zi de bucurie, în care creştinii se rugau fără a posti şi a îngenunchea. Ea era ţinută de creştini cu repaus. Constantin cel Mare a generalizat-o ca zi de odihnă în tot cuprinsul Imperiului roman (321).

Ca zile de post se ţineau *miercuri* şi *vineri*, aşa cum arată *Învăţătura celor doisprezece Apostoli* (VIII).În aceste zile se săvârşeau şi adunări de cult. Ele erau zile de tristeţe, în care creştinii se rugau în genunchi. În unele Biserici s-a menţinut mult timp obiceiul de a se săvârşi zilnic Sfânta Euharistie şi a se predica. De pildă, Origen predica aproape zilnic.

Paştile(Πάσχα), sărbătoarea generală şi anuală a Învierii Domnului (după cum duminica era cea săptămânală) pentru întreaga creştinătate, erau prăznuite cu mare evlavie, cu bucurie şi solemnitate, după o perioadă de post şi priveghere.

Deosebirile cu privire la data prăznuirii Învierii Domnului au provocat numeroase controverse pascale în tot cursul veacului al ІІ-lea.

În legătură cu Învierea Domnului (Πάσχα Άναστάσιμον) era comemorată şi Răstignirea sau Paştile răstignirii .

Pentru stabilirea datei Paştilor se făceau numeroase studii astrologice, calculele comunicându-se de la centrul astrologic din Alexandria, prin epistole pascale sau festine, tuturor celorlalte eparhii. De timpuriu s-au făcut încercări de stabilire a unui ciclu pascal (revenirea datei Paştilor, regulat, la aceeaşi dată după un şir de ani). Astfel, Dionisie al Alexandriei a întocmit un ciclu pascal de 8 ani; Anatolie de Laodiceea un ciclu de 19 ani etc. (Eusebiu, *Istoria bisericească,* VII, 20, 32, 14-19).

Cincizecimea(Πεντηκοσή) sau Pogorârea Duhului Sfânt, era socotită, după Paşti, cea mai mare şi cea mai veche sărbătoare creştină. Ea coincidea cu o sărbătoare iudaică numită tot Cincizecime. Perioada dintre Paşti şi până la Rusalii (Pogorârea Duhului Sfânt) se numea tot Cincizecime (50 de zile). În acest timp de bucurie, creştinii nu posteau şi nu îngenuncheau la rugăciune.

Potrivit canonului 43 al Sinodului de la Elvira, din anul 300, reiese că se prăznuia şi *ziua a patruzecea de la Paşti,*care coincidea cu înălţarea Domnului. În Răsărit, începând cu secolul al ІІІ-lea, se serba *Epifania*(Еπιφανεια), numită şi *Theofania*(θεοφάνεια), adică arătarea Domnului, la 6 ianuarie, în amintirea Botezului Mântuitorului şi a descoperirii dumnezeirii Sale. Ea este menţionată în actul martiric al episcopului Filip de Heracleea (pe la anul 304), ca o „*zi sfântă*”. În secolul al IV-lea, când se făcea şi amintire de Naşterea Domnului odată cu ziua Epifaniei, sărbătoarea Bobotezei era generală în Răsărit.

În Apus se serba ca zi de Naştere a Domnului Іisus Hristos (Natalis Domini) data de 25 decembrie, pentru a se contrapune sărbătorii păgâne a solstiţiului de iarnă (natalis solis). Hristos era numit „*Soarele dreptăţii*”,pentru a se marca această schimbare a unei sărbători păgâne cu una creştină.

Creştinii din Răsărit au introdus sărbătoarea Naşterii Domnului, ca praznic de sine stătător, abia în a doua jumătate a secolului al IV-lea. Despărţirea Naşterii Domnului de Bobotează s-a făcut pentru prima dată în Biserica Antiohiei, în jurul anului 377, iar ceva mai târziu, şi în Biserica Constantinopolului (în 379). Creştinii din Apus au introdus în schimb Epifania la 6 ianuarie.

Între sărbătorile cele mai vechi ale creştinilor se numără şi zilele de *pomenire a martirilor.*Prima mărturie în acest sens este prezentată în *Martiriul lui Policarp*(XVIII), scris pe la anul 176, din care aflăm că ziua morţii martirului este „*ziua naşterii*”lui pentru viaţa veşnică. Pomenirea martirilor se făcea în cadrul cultului, serbându-se, uneori, şi ziua mutării moaştelor lor.

În primele trei secole creştine, nu s-au făcut menţiuni despre sărbători ale Sfintei Fecioare, deşi ea se bucura de o deosebită cinstire din partea creştinilor. Fericitul Augustin consideră ca fiind foarte veche şi sărbătoarea Sfântului Іoan Botezătorul.

c. Postul creştin era general, dar durata lui era variabilă. De pildă, *miercuri* şi *vineri* se ajuna de obicei până la ora 15, iar înainte de Paşti, creştinii, de asemenea, posteau. În unele Biserici se postea (ajunând) o zi, în altele, două zile, iar în altele, patruzeci de ore, aşa cum arată Eusebiu de Cezareea în *Istoria bisericească* (V, 24, 12). Începând cu veacul al ІІІ-lea creştin, durata postului a ajuns la 6 zile, în care o singură dată pe zi se mânca pâine cu sare şi cu apă, pe la ora 15, ajunându-se în zilele de vineri şi sâmbătă, în amintirea şederii în mormânt a Mântuitorului; postul s-a lungit apoi, până la 40 de zile, iar în perioadele următoare, chiar la mai mult.

Din secolul al ІІІ-lea, s-a introdus, în unele Biserici apusene (între care şi Roma), obiceiul de a se posti sâmbăta (ziua şederii Mântuitorului în mormânt), în opoziţie cu sabatul iudaic, care era zi de sărbătoare şi bucurie. Biserica răsăriteană n-a adoptat postul din ziua de sâmbătă, iar mai târziu l-a interzis (prin canonul 55 al sinodului quini-sext).

Potrivit cu *Învăţătura celor doisprezece Apostoli*(VII, 4) se mai postea de către primitorii botezului, de către săvârşitorul acestei Sfinte Taine şi de cei care mai voiau.

d. Agapele erau „*obiceiul apostolic de a se lua o masă comună*” în adunarea cultică de către toţi creştinii participanţi. Ele s-au menţinut şi mai târziu, dar s-au despărţit de cult şi erau, de regulă, mese cumpătate (cu pâine, peşte, fructe, vin), având un rol important în viaţa creştinilor. În cadrul lor se dădeau ajutoare celor săraci şi se întreţinea spiritul de comunitate şi iubire frăţească între creştini. Cu toate că unii antici batjocoreau agapele creştine, neînţelegându-le, erau câţiva, între care şi Pliniu cel Tânăr, ce le socoteau ca *„mese cuviincioase”,*luate dimineaţa, după adunarea euharistică duminicală. Sfântul Ignatie Teoforul (al Antiohiei) cerea ca agapa să fie prezidată de episcop; iar Tertulian, Minuciu Felix şi Clement Alexandrinul apreciau caracterul moral al acestei mese comune. Agapa începea şi se sfârşea cu rugăciuni ce era însoţită de cântarea unor psalmi. Ea se săvârşea fie în biserică, fie în case particulare. Săracilor li se dădeau alimente şi pentru acasă. Treptat, din mese comune, agapele s-au transformat în mese oferite săracilor, fie cu prilejul înmormântărilor, botezului, nunţilor, fie cu prilejul diferitelor sărbători.

e. Lăcaşul de cult. În primele trei secole creştine, datorită faptului că religia creştină era socotită „*ilicită*”, numărul lăcaşurilor de cult ale creştinilor era foarte mic. Ei se adunau pentru cult, la început, în case particulare mai încăpătoare, în cimitire, în catacombe sau în alte locuri ferite de ochii „*păgânilor*”. Odată cu creşterea numărului creştinilor, ei trebuiau să-şi ridice şi lăcaşuri de cult. Pentru ridicarea acestora se profita de anii de pace sau de toleranţa unor împăraţi, ca Alexandru Sever, Filip Arabul ş.a.

Încă din secolul al ІІ-lea se constată existenţa unor lăcaşuri de cult proprii ale creştinilor. Din anul 280, numărul lor era în continuă creştere. Lăcaşul de cult creştin se numea *„casa lui Dumnezeu”*(όικς θεόν, κνριακόν), locul „*de rugăciune*”, „*casa rugăciunii*”, biserică sau „*casa Bisericii*”. Începând cu secolul al IV-lea se numea *basilica*, denumire care a trecut şi în limba română (biserica, βασίλειος όίκος= casa împărătească).

Numele de *basilica*arată asemănarea dintre lăcaşul de cult creştin şi lăcaşul Domnului din Vechiul Testament. Basilicile aveau trei părţi: *atrium* sau *portic,*de formă pătrată, cu un bazin sau o fântână în mijloc, unde stăteau cathumenii sau penitenţii, numit mai târziu *pronaos;*partea de mijloc, *naos*(ναός), unde şedeau credincioşii; partea dinspre Răsărit, în formă de semicerc (absidă), forma *altarul,*adică locul unde sta clerul şi care era despărţită de restul clădirii printr-o perdea ce se trăgea. La început, masa din altar, folosită pentru săvârşirea Sfintei Euharistii, nu era fixă, ci mobilă; nu era de piatră, ci de lemn. Ea se aşeza şi se lua, după trebuinţă. În faţa absidei, în naos, era un amvon sau două, de înălţimea unui om, de pe care se făceau citirile.

Creştinii au ridicat biserici de diferite forme, orientate, în general, cu altarul spre Răsărit. Unele biserici aveau şi clădiri anexe: baptisterii, locuinţă pentru episcop sau preoţi, cămări pentru păstrarea darurilor aduse de creştini, săli pentru agape etc.

Pentru buna desfăşurare a slujbelor, bisericile erau înzestrate cu cărţi şi obiecte de cult. Când Sfânta Masă din altar a devenit fixă,se aşezau sub ea moaşte ale martirilor. De asemenea, pe mormintele martirilor se ridicau mici lăcaşuri, în care se adunau creştinii în ziua comemorării martiriului.

f. Cimitirele (κοιμητήριον) erau locurile de îngropare a creştinilor adormiţi în Domnul, unde, în odihnă, aşteptau învierea. În general, creştinii au luat obiceiul înmormântării în cimitire comune, pe proprietatea unuia dinte ei sau pe cea a Bisericii. Cei săraci erau îngropaţi de către comunitatea creştină din care făceau parte. Pe lângă cimitire, ca loc de îngropare se mai foloseau şi catacombele (galerii săpate în pământ, adânci, uneori suprapuse, lungi şi înguste). Asemenea catacombe se găseau la Roma, Neapole, în Sicilia, Malta, Africa, Egipt, Palestina, Siria, Mesopotamia, Asia Mică, Dalmaţia, Galia, Spania şi în alte părţi. Uneori ele serveau şi ca loc de refugiu şi de cult în perioada persecuţiilor. Primele manifestări ale artei creştine pot fi întâlnite în astfel de catacombe.

g. Arta creştină din primele trei secole era, în general, simplă şi simbolică, fiind legată de concepţia creştină despre viaţă, moarte şi mântuire. De aceea, semnificaţia figurilor creştine este mult mai importantă decât valoarea lor artistică.

Arta creştină era sobră, serioasă, castă,edificatoare, utilă credinţei şi moralei evanghelice; era simplă, naturală şi sănătoasă. Ea a început ca *artă decorativă*(artă de interior subteran), reprezentând motive florale, *chipuri şi scene biblice sau simbolice*(peştele, mielul, porumbelul, ancora, ramura de măslin, salciile etc.). Mântuitorul era reprezentat, în general, foarte tânăr şi, la început, fără barbă. Apostolii erau reprezentaţi adesea în grup cu Mântuitorul. Sfânta Fecioară, de asemenea, era reprezentată iconografic.

*Sculptura*era utilizată în reprezentarea unor scene pe sarcofage, în basoreliefuri sau statui (de exemplu statuia lui Ipolit). Ea era, deci, mai mult funerară. Scenele sculptate reprezentau îndeosebi chipul bunului păstor cu un miel pe umăr. Statuile nu erau acceptate de creştini, întrucât ele se foloseau în cultul antic şi mitologic.

Până la începutul secolului al IV-lea erau puţine biserici pictate; unele sinoade locale chiar interziceau pictarea bisericilor (canonul 36 al Sinodului de la Elvira), pentru a nu fi adorate chipurile reprezentate. Dar, începând cu secolul al IV-lea, pictarea bisericilor devine generală şi ceva obişnuit.

*Arhitectura creştină*din primele tei secole a imitat arta şi tehnica profană, pe care le-a adoptat, scopului cultic. S-au construit şi unele bazilici mai mari.

Arta a găsit întrebuinţare şi în unele case ale creştinilor, care erau împodobite cu motive şi figuri creştine. Cu timpul, arta creştină a evoluat spre realism, dovedind naturaleţe, graţie şi frumuseţe. Ea exprima, însă, mai mult ideea religioasă decât ideea de frumos.

h. Viaţa morală a creştinilor. Disciplina. Unii apologeţi, scriitori bisericeşti şi Sfinţi Părinţi au înfăţişat admirabil viaţa morală a creştinilor din primele trei secole creştine, fapt confirmat şi de istoria persecuţiilor din acea vreme.

Cu puţine excepţii, în general, viaţa morală a creştinilor era la un nivel mult superior faţă de cea a „*păgânilor*”. Convertirea la creştinism era socotită un act foarte serios, chibzuit, pregătit şi îndeaproape supravegheat. Disciplina bisericii primare era severă. Cu toate acestea, creştinismul se confrunta, adesea, cu multe motive de scandal, ispite şi prilejuri de a păcătui, datorită tangenţelor cu lumea păgână şi cu unele practici antice mitologice.

Păcatele creştinilor nu erau nici ascune, nici cruţate. Ele erau mărturisite şi cunoscute mai mult decât virtuţile creştine şi erau adesea criticate fie în acte oficiale, fie în unele scrieri patristice.

Cu toate că păgânii criticau cu patimă viaţa creştină, prin afirmaţii false, virtuţile creştinilor au reuşit să se impună şi să fie recunoscute de către antici. Frumuseţea vieţii morale creştine era dovedită atât individual cât şi în familie sau în societate. Pregătirile pentru primirea botezului, participările la cult şi la viaţa Bisericii, educaţia în familie, spovedania, instituţia penitenţei - toate acestea au contribuit la crearea şi menţinerea unui înalt nivel de viaţă morală între creştini.

Cel botezat era socotit un om lepădat de „păgânism”, îndreptat, luminat, renăscut pentru o viaţă nouă. Prin botez se dobândea starea de curăţenie sufletească, care trebuia păstrată. Păcatele grele săvârşite nu se puteau ierta decât după o lungă şi aspră penitenţă. Cu o astfel de pregătire spirituală, creştinii alcătuiau „*Biserica lui Hristos*” sau „*oastea lui Hristos*” sau „*Christiana*”, care trebuia să aibă un comportament deosebit de lumea păgână, păcătoasă şi trecătoare.

Credinţa în veşnicia sufletului şi în viaţa viitoare întreţinea moralul creştinilor. De asemenea, viaţa morală creştină era mereu alimentată de practica postului şi a rugăciunii, de citirile din Sfânta Scriptură, din actele martirice, din scrierile creştine etc. Facerea semnului Sfintei Cruci îi amintea mereu creştinului că este al lui Hristos. Sfântul Ignaţiu (Teoforul) a definit facerea acestui semn şi simbolismul său. Tertulian îi îndemna pe creştini să se însemneze cu semnul Sfintei Cruci la începutul şi la sfârşitul lucrului şi în orice împrejurare din viaţă, de dimineaţa până seara.

*1 .Viaţa de familie.*În timp ce *în societatea antică*familia era în decădere, căsătoria era discreditată, divorţurile, adulterele şi concubinajele se înmulţeau, copiii erau expuşi aruncării, celibatarii se înmulţeau şi natalitatea scădea, *în creştinism*căsătoria era socotită Taină Sfântă, sfinţită prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Ea a primit în Biserica creştină un caracter sacru, inviolabil şi indisolubil. Soţii erau egali ca membri ai Bisericii şi se bucurau de aceleaşi drepturi. Copiii erau sfinţiţi prin creştinarea lor şi erau socotiţi o binecuvântare dumnezeiască pentru familie. Avorturile erau socotite un mare păcat. Căsătoria a doua era permisă numai în caz de văduvie prin deces. Deşi recunoştea căsătoriile mixte,Biserica recomanda totuşi evitarea lor. Adulterul şi alte păcate împotriva căsătoriei erau pedepsite de Biserică. Tertulian prezintă viaţa de familie creştină în termeni de o rară frumuseţe (*Ad uxorem*, II, 6).

*Viaţa publică*a creştinilor oferea multe prilejuri de ispite. În societate, raporturile creştinilor cu necreştinii erau uneori periculoase, ducând la unele păcate. Creştinii evitau spectacolele, luptele de gladiatori, alergările, jocurile scenice obscene sau alte distracţii. De asemenea, condamnau astrologia, magia, băile mixte, luxul, podoabele, parfumurile, cochetăria în general etc. Ei iubeau modestia, simplitatea şi cumpătarea în toate. Uneori creştinii trebuiau să renunţe la diferite meserii sau profesiuni ca: profesoratul, sculptura, pictura, argintăria, care slujeau cultului mitologic. Cu toate acestea, ei deţineau funcţii publice şi erau buni cetăţeni, îndeplinindu-şi datoriile faţă de stat şi faţă de societate. Neînţelegerile dintre creştini se stingeau prin împăcare în dragostea lui Hristos.

Faţă de bunurile materiale creştinii aveau o anumită rezervă, impusă de Mântuitorul, socotindu-le ca trecătoare şi de nepreţuit în sinea lor, ci ca mijloace de caritate. Bogăţiei i s-a dat un scop religios-moral, ea trebuind să servească pentru facerea de bine, în numele lui Ιisus Hristos. Problema bogăţiei a fost tratată de Clement Alexandrinul într-o scriere specială „*Care bogat se va mântui?*”,cea mai importantă din primele trei secole creştine.

Uneori, unii episcopi, preoţi sau creştini bogaţi donau averea lor Bisericii pentru fapte de caritate şi pentru trebuinţele comunităţii. Creştinii practicau comerţul cinstit şi preţuiau munca ca pe un mijloc de binefacere. Lenea era socotită un păcat mare şi se recomanda creştinilor hărnicia şi cumpătarea. Se impunea moderaţie şi bunăcuviinţă în îmbrăcăminte, hrană, mobilier, podoabe şi distracţii, aşa cum mărturiseau Clement Alexandrinul (*Pedagogul* II, III) şi Tertulian.

*Caritatea creştină*era promovată, prin excelenţă, de către morala Bisericii primelor trei veacuri. Ea se mai numea şi *operă filantropică*şi era legată strâns de sentimentul de dragoste şi milă, de concepţia despre bunurile materiale; de aceea creştinii şi comunităţile lor bisericeşti contribuiau cu mult elan la opera moral-socială a ajutorării tuturor celor aflaţi în lipsuri şi în nevoie. În acest sens se întocmeau chiar liste, prin diaconi şi diaconese, cu toţi creştinii nevoiaşi. Prin filantropie, Biserica nu încuraja nici lenea, nici viciul. Întrajutorarea se făcea, de regulă, prin colectă între credincioşii adunaţi pentru cult (Justin Martirul, *Apologia I*, 67, 6).

Biserica îşi făcea, după posibilităţi, rezerve de alimente, obiecte, îmbrăcăminte şi încălţăminte, pentru acoperirea trebuinţelor asistenţei sociale. Bolnavii erau cercetaţi şi îngrijiţi acasă, iar unii clerici invăţau chiar şi medicina pentru ajutorarea lor. Cei străini erau găzduiţi. Creştinii din închisori erau vizitaţi. Erau ajutaţi chiar şi unii necreştini nevoiaşi.

În privinţa *claselor sociale*şi în special a *sclaviei,*Biserica a adoptat o atitudine de egalitate a tuturor înaintea lui Dumnezeu. Ea n-a exclus în recrutarea credincioşilor ei nici un neam, nici o clasă socială, nici o categorie de oameni. Criteriile alegerilor lor erau numai de ordin moral. Deşi marea majoritate a creştinilor o forma pătura de jos a societăţi, Biserica n-a asigurat privilegii celor bogaţi, puternici sau culţi. Toţi se respectau ca fraţi egali înaintea lui Hristos.

Sclavia reprezenta cea mai grea problemă socială, pe care Biserica trebuia să o rezolve. Creştinismul a acordat sclavilor creştinaţi demnitatea de oameni. Creştinarea lor echivala cu o eliberare morală.

Constantin cel Mare şi urmaşii săi au luat măsuri pentru uşurarea vieţii şi eliberarea sclavilor. Clerul a obţinut chiar şi dreptul de a face eliberări de sclavi în adunarea credincioşilor.

Faţă de *cultură,*Biserica creştină primară a adoptat o atitudine circumspectă. În măsura în care cultura vremii era legată de mitologii şi viciată de imoralitate, creştinii nu numai că o evitau, dar o şi condamnau. Creştinii nu urau cultura sau arta în sine, ci imoralitatea acestora. Uneori, cultura era pusă în serviciul Bisericii. De pildă, Platon şi Virgiliu s-au bucurat de mare cinste din partea creştinilor.

Chiar *Creştinismul*, la rândul său, şi-a produs propria cultură, artă şi literatură. El a moştenit şi a prelucrat cultura greco-romană, prin prisma preocupărilor sale, transmiţând-o, prin Evul Mediu, lumii moderne. Creştinii prezentau interes pentru cultura îmbrăcată în veşmântul moralităţii. Biserica punea mare accent pe disciplina penitenţei, care a devenit una din caracteristicile şi unul din marile merite ale sale, în primele trei secole.

*2. Disciplina*Bisericii primare era severă. Biserica sancţiona cu asprime păcatele grele. Conform hotărârilor „*Sinodului apostolic”*din Ierusalim (Fapte 15, 20, 29), întrunit pe la anul 50, s-au socotit ca păcate grele: apostasia, idolatria, uciderea şi adulterul, la care s-au adăugat apoi şi altele. Ele se numeau şi păcate de moarte. Astfel de păcate atrăgeau după sine excluderea din Biserică, pe care o pronunţa episcopul.

Pentru ispăşirea păcatelor, Biserica a instituit penitenţa *(„botez laborios”),*iar penitentul era obligat să se spovedească, să postească, să se roage, să privegheze, să facă fapte de milostenie şi să poarte un costum de penitent, implorând în genunchi mijlocirile credincioşilor pentru iertarea sa. Penitenţa dura mulţi ani, iar pentru cazuri grele, până la sfârşitul vieţii. Dacă penitentul era martirizat, se socotea iertat şi împăcat cu Biserica. După încheierea timpului penitenţei, penitentul se spovedea şi era reprimit în Biserică prin rugăciunile episcopului şi punerea mâinilor.

În Răsărit, Sfântul Grigore Taumaturgul vorbeşte de două categorii de penitenţi: *auditorii* şi *îngenunchetorii*,iar Sinodul de la Ancira (314) vorbeşte şi de a treia categorie, *împreună-şezătorii.*De la Sinodul Ι ecumenic apare şi a patra categorie de penitenţi, *plângătorii.*Preoţii însărcinaţi cu supravegherea penitenţilor se numeau *penitenţiari.*

Disciplina penitenţei a avut un mare rol în viaţa Bisericii primare şi se aplica cu mare solemnitate pentru a impresiona pe credincioşi. Împreună cu educaţia creştină, ea a asigurat viaţa morală a Bisericii şi a făcut să crească puterea episcopilor.

*3. Începuturile monahismului*s-au ivit datorită năzuinţei unor creştini de a se desăvârşi prin trăirea în feciorie. Fecioarele şi văduvele se bucurau de mare cinste în Biserica primară. Celibatul era forma obişnuită a ascezei. Unii asceţi s-au stabilit în locuri ferite şi trăiau izolaţi ca eremiţi (pustnici) sau anahoreţi (de pildă, Pavel Tebeul, c. 234-347).

Cu timpul, asceţii au format grupuri mici sub conducerea unuia mai bătrân sau mai distins. Din secolul al IV-lea, monahismul era deja o instituţie bine conturată. Un mare organizator ai monahismului a fost mai ales *Sfântul Antonie*(251-356). Monahii s-au adunat apoi în grupuri mari (chinovii), cu viaţă comună. Un mare organizator de mănăstiri a fost *Sfântul Pahomie*(276-349). În mănăstiri, monahii depuneau cele trei voturi: ascultarea, castitatea şi sărăcia de bună voie. S-au organizat mănăstiri de bărbaţi şi mănăstiri de femei. Monahismul a dat creştinismului multe personalităţi religioase şi mulţi ierarhi de seamă.

i. Alte aspecte privind viaţa creştină din primele trei secole

1. Catehumenatul(κατήχησις), sau pregătirea dinainte de botez a celor care doreau să intre în creştinism, se făcea, la început, foarte sumar. *„Învăţătura celor doisprezece Apostoli”*ilustrează o asemenea pregătire înainte de botez iar Clement Romanul vorbeşte despre *„viitorii credincioşi”.*

Începând cu secolul al ΙΙ-lea, catehumenatul s-a organizat mai temeinic după cum arătau Justin Martirul şi Tertulian (care întrebuinţează cel dintâi numele de „*catehumeni”*).

Ca necesitate a vieţii creştine, catehumenatul iniţia pe „*păgâni*" în doctrina şi morala creştinismului, mult deosebită de a lor (politeistă). Catehumenii erau pregătiţi pentru a rezista în persecuţii, în faţa ereziilor şi a ispitelor vieţii. Ei erau aleşi, supuşi disciplinei Bisericii şi supravegheaţi îndeaproape. În sânul catehumenilor erau primiţi, în general, oameni liberi, cu profesiuni şi meserii onorabile şi cu o viaţă morală aleasă. De pildă, cei din slujba cultelor păgâne (astrologii, magii, ghicitorii, funcţionarii,soldaţii etc.) nu erau primiţi între catehumeni atâta timp cât se găseau în situaţia aceasta.

Episcopul aproba admiterea în catehumenat, după ce candidatul era prezentat de unul sau mai mulţi credincioşi. Acesta era cercetat asupra vieţii şi a dorinţei lui de a deveni creştin, după care, dacă nu avea impedimente, era însemnat cu semnul Sfintei Cruci pe frunte şi primit în rândul catehumenilor.

Catehumenii, încredinţaţi unui catehet (κατήχητης) – putea fi un preot sau un laic capabil să-i înveţe, - învăţau treptat adevărurile de credinţă şi de morală, fie în cadrul unor adunări cultice, fie în şcoli creştine (catehetice). Uneori cateheţii erau ajutaţi de *lectori***.**

Din secolele II-III, Catehumenii formau două categorii: *începătorii*(numiţi, de regulă, *catehumeni*) şi *auditorii.*Cei mai înaintaţi în pregătire erau numiţi *aleşi* sau *luminaţi,*fiind competenţi pentru primirea botezului.

Pe la începutul secolului al IV-lea, în Răsărit, se puteau constata trei categorii de catehumeni, pe care Sinodul de la Neocezareea (314-325) îi numea: *auditori,**îngenunchetori*şi *luminaţi.*Aceştia citeau texte biblice, ascultau omilii, explicări (exegeze) şi diferite sfaturi. Învăţământul catehetic se făcea treptat, de la adevărurile religioase mai simple până la cele mai grele. Îngenunchetorii şi luminaţii puteau asculta la prima parte a liturghiei (cea didactică), numită şi „*liturghia catehumenilor*”. Astfel pregătiţi, cei luminaţi erau înscrişi pentru Botez. Înainte de a fi botezaţi, ei posteau 30-40 de zile, trăiau în rugăciune şi abstinenţă şi îşi mărturiseau păcatele. Perioada catehumenatului dura 2-3 ani, (după Sinodul de la Elvira), dar ea putea fi scurtată după aprecierea episcopului. Unii amânau botezul până aproape de moarte, pentru a muri curaţi de toate păcatele. Cei botezaţi de nevoie (în caz de boală) - *botezul clinicilor* -, erau foarte greu admişi în cler şi excluşi de la episcopat.

Deşi se deosebeau de credincioşi (fideles), catehumenii nu erau socotiţi „*păgâni*”. Cei nebotezaţi, care mureau martiri, primeau „*botezul sângelui* şi erau socotiţi sfinţi, ca şi creştinii. Catehumenii cu abateri grave de la disciplina Bisericii, erau supuşi penitenţei, iar în caz de recidivă, erau îndepărtaţi din catehumenat.

Catehumenatul a fost o instituţie de mare folos pentru Biserica creştină primară. Prin organizarea sa, acesta făcea creştinismul mai atrăgător, mai interesant şi-i dădea o mare autoritate în faţa necreştinilor.

Pentru că Biserica nu îngăduia catehumenilor şi necredincioşilor să asiste la săvârşirea Sfintei Euharistii şi a Botezului sau la învăţături creştine ce se comunicau după Botez, a făcut pe unii teologi să vorbească despre aşa-numita „*disciplină arcană*”(numită aşa, din secolul al XVΙΙ-lea, de către teologul protestant Dalläus († 1670). În adevăr, Tainele de credinţă şi de cult erau ferite de ochii şi auzul necredincioşilor, în temeiul celor spuse de Mântuitorul (Matei 7, 6).

În primele trei secole creştine, se constată practica bisericească după care creştinii nu dezvăluiau Tainele celor nebotezaţi, pentru a nu fi răstălmăcite sau profanate, sau chiar batjocorite. Disciplina arcană se observă şi din cele relatate de Tertulian, Clement Alexandrinul şi Origen în unele lucrări scrise. Practica disciplinei arcane din Biserica primară era motivată de credinţă şi de interesele ei, având şi scop pedagogic de a stimula dorinţa catehumenilor în cunoaşterea Tainelor creştine. Ea a durat în cursul întregii perioade a catehumenatului, respectiv, până în secolele V-VI.

2. Sfintele Taine,Ιnstituite de Mântuitorul Ιisus Hristos, în număr de „şapte”, au fost confirmate apoi şi de Apocalipsa Sfântului loan, unde se vorbeşte despre „*cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise peste tot pământul*” (Apocalipsa 5, 6).

*Botezul*era uşa de intrare în creştinism sau actul de credinţă şi de cult, prin care se intra în sânul Bisericii. Având caracter sacramental, de taină, Botezul şterge păcatele şi acordă darul Sfântului Duh. El mai este numit baie sau spălare, renaştere, baia renaşterii, luminare, pecete, har desăvârşit. Ritualul botezului s-a dezvoltat odată cu catehumenatul, îmbogăţindu-se mult în secolul al ΙΙ-lea. El era săvârşit de către episcop şi din încredinţarea acestuia, de către preoţi sau chiar diaconi, iar la mare nevoie (în lipsă de preot), şi de laici credincioşi.

După modelul apostolic, Biserica a continuat să săvârşească botezul în ape curgătoare sau stătătoare, iar după ridicarea lăcaşurilor de cult, acesta se făcea în bazinele speciale pentru botez (baptisterii). Botezul se săvârşea de obicei în grup, ceea ce îi conferea un caracter solemn. Deşi se putea săvârşi în orice zi a anului, Botezul se săvârşea de obicei de Sfintele Paşti şi Cincizecime, iar în Răsărit, şi la Epifanie (de Bobotează). Pentru oamenii maturi (catehumeni), Botezul era precedat de o priveghere, care începea de seara sau dis-de-dimineaţă, cu citiri şi rugăciuni, apoi se făcea sfinţirea apei şi a untdelemnului necesar pentru botez şi apoi urmau lepădările.

Cel ce urma să fie botezat, se întorcea cu faţa spre Apus şi era întebat dacă se leapădă de Satana şi dacă se uneşte cu Hristos. După exorcizare, el era întors cu faţa spre Răsărit şi făcea mărturisirea de credinţă, rostind simbolul sau regula credinţei. Dacă nu s-a făcut mai înainte, acum se făcea mărturisirea păcatelor, apoi catehumenul înfăşurat numai cu o pânză era uns cu untdelemn, după care era afundat, de episcop sau preot, în apă, de trei ori, rostindu-se formula botezului.

Botezul se putea săvârşi şi prin turnarea apei pe cap sau prin stropire, după cum arată unele picturi apusene. În unele locuri se săvârşea şi botezul (reprezentativ) pentru morţi (practicat în secolul al IV-lea de marcionoţi), dar care era dezaprobat de către Biserică.

Botezarea copiilor se făcea în mod obişnuit, deşi nu s-a generalizat. La botez, copiii erau asistaţi de un creştin matur, care făcea pentru ei lepădările şi mărturisirea de credinţă. La botez, numele adulţilor se schimba cu unul creştin, iar copiii primeau un nume. Se preferau nume biblice şi de martiri. De la Constantin cel Mare s-au generalizat şi numele creştine.

Ungerea cu untdelemn sfinţit(mirungerea) se făcea imediat după botez, înlocuind punerea mâinilor, pe care o săvârşeau Sfinţii Apostoli. Mirungerea se mai numea pecete, pecetea Duhului Sfânt, confirmare, adică întărire a mărturisirii, desăvârşire, mir, ungere. La mirungere se folosea formula: „*Te ung cu untdelemn sfinţit, în numele lui Hristos"*. Ca şi botezul, mirungerea nu se mai repetă. După mirungere, cel nou botezat se îmbrăca în veşminte albe, pe care le purta opt zile.

După ce era botezat şi uns cu mir, credinciosul era introdus în biserică. Apoi, episcopul rostea o rugăciune cu mâinile puse pe cel botezat sau întinse asupra grupului de credincioşi nou botezaţi. Odată botezaţi şi miruiţi, cei botezaţi asistau la toată Liturghia şi aduceau primele ofrande. Totodată se împărtăşeau pentru prima dată. În Apus, cu timpul, s-a separat mirungerea de botez.

Spovedania sau *mărturisirea păcatelor*a fost unită de la început cu Botezul şi Euharistia. Ea se întemeia pe puterea de a ierta păcatele, dată Sfinţilor Apostoli şi urmaşilor lor. Spovedania avea şi un rol moralizator foarte important în viaţa credincioşilor.

În cursul primelor trei secole creştine, mărturisirea putea fi: secretă, semipublică sau publică. Spovedania era urmată de epitimie (îndreptare) dată de duhovnic.

Hirotonia era una dintre primele taine săvârşite şi cunoscute în Biserica primară. Ea se mai numeşte şi punerea mâinilor. După Sfinţii Apostoli, hirotoniile erau săvârşite de către episcopi. Ritualul hirotoniei s-a dezvoltat odată cu dezvoltarea cultului şi creşterea rolului clerului. La începutul secolului al ΙΙΙ-lea, hirotonia se săvârşea, conform descrierii lui Ipolit, în *Tradiţia apostolică***.** Episcopul era hirotonit de catre un sobor de episcopi şi preoţi, în cadrul Sfintei Liturghii. Episcopii slujitori puneau mâinile pe cel nou ales iar preoţii asistau, stând în picioare. Unul dintre episcopii slujitori rostea rugăciunea specială de hirotonie. După ce schimba cu ceilalţi episcopi sărutarea frăţească, noul episcop săvârşea Sfânta Liturghie. Prin canoane s-a stabilit ca la hirotonia de episcopi să asiste cel puţin trei episcopi.

Hirotonia în preot se săvârşea de către episcop. Hirotonia în diacon se făcea tot de către episcop şi avea formule adecvate. La hirotonie se menţiona gradul celui hirotonit.

Clerul inferior era rânduit prin rugăciune de binecuvântare şi prin înmânarea simbolului slujbei respective.

*Căsătoria,*ridicată de la început la rangul de instituţie sfântă şi indisolubilă, era încheiată cu binecuvântarea Bisericii. Înainte de a se binecuvânta căsătoria, tinerii erau cercetaţi de către preoţi, prin diaconi şi diaconese. Taina Cununiei era unită cu Sfânta Euharistie. Unirea tinerilor se săvârşea în faţa Sfântului Altar, după care ei aduceau ofrande şi se împărtăşeau. Căsătoria era recomandată între soţi creştini. Biserica oprea desfacerea căsătoriei şi chiar a logodnei.

Maslul se săvârşea pentru cei bolnavi, care erau unşi cu untdelemn, însoţit cu rugăciuni în numele Domnului, după cum recomandase Sfântul Iacob (5, 14). Una din grijile şi îndatoririle morale ale Bisericii era îngrijirea bolnavilor, iar între harisme se număra şi „*darul vindecărilor*" (I Corintieni 2, 28-30).

Practica maslului se baza pe concepţia că boala este adeseori plata păcatului, fiind cauzată de duhurile rele.

Se cunosc episcopi şi preoţi care au avut darul vindecărilor şi al alungării duhurilor rele (Eusebiu, *Istoria bisericească,*V, 19, 3). Biserica a întocmit rugăciuni pentru nevoile sufleteşti şi trupeşti, deci şi pentru vindecarea bolnavilor. Ungerea cu untdelemn sfinţit avea caracter sacramental, iar în caz de boală se aplica ca medicament (Luca 10, 34).

TEME PENTRU SEMINAR

1. Cultul creştin până la Constantin cel Mare;

2. Sărbătorile creştine până la începutul secolului al IV-lea;

3. Elemente de morală şi spiritualitate creştină în Biserica primară;

4. Locaşurile de cult şi arta creştină din primele trei secole;

5. Disciplina Bisericii primare.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

- L. Gry, *Le milénarisme dans ses origines et son développment*, Paris, 1903;

- Adhémar d' Alès, *La théologie de Tertullien*, 2-e éd., Paris, 1905;

- Hipolit d' Ales, *La théologie de S. Hippolyte*, Paris, 1906;

- Eugène de Paye, *Clément d' Alexandria, étude sur les rapports du christianisme et de la philosophie grecque au II-e siècle*, 2-e éd., Paris, 1906;

- E. Buonaiuti, *Lo Gnosticismo*, Roma, 1907;

- J. Hefele, H. Leclercq, *Histoire des conciles*, 1, 1, Paris, 1907, p. 195-206

- Pierre de Labriolle, *Les sources de l' histoire du montanisme*, Fribourg et Paris, 1913;

- Idem, *La crise montaniste*, Fribourg et Paris, 1913;

- Ad. d' Alès, *La théologie de S. Cyprien*, Paris, 1922;

- Idem, *Novatien. Etude sur la théologie romaine au milieu du III-e siècle*, Paris, 1925;

- J. Lebreton, *Les origines du dogme de la Trinité*, éd. 6, 2 vol., Paris, 1928;

- M. Mangâru, *Clément şi Şcoala din Alexandria*, Bucureşti, 1928;

- G. Bardy, *Paul de Samorsate*, 2-e éd., Louvain, 1, 1929;

- I. Lungulescu, *Şcoala alexandrină*, Râmnicu-Vâlcea, 1930;

- V. Loichiţă, *Milenarismul*, Sibiu, 1931 ;

- M. Bulacu, *Şcoala exegetică biblică din Antiohia*, Bucureşti, 1932;

-T. M. Popescu, *Primii dascăli creştini*, Bucureşti, 1932;

- B. Rigaux, *L' Antéchrist*, Louvain, 1932;

- R. Wilson, *Marcion*, éd. II, Londra, 1933;

- F. Alcaniz, *Ecclesia patristica et millenarism*, Granada, 1933;

- Pr. Toma Chiricută, *Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire*, Bucureşti, 1935;

- R. Arnon, *De platonisme Patrum*, Roma, 1935;

- E. C. Blackman, *Marcion and his influence*, Londra, 1949;

- G. Bardy, *La conversion au christianisme durand les premiers siècles*, Paris, 1949;

- I. G. Coman, *Patrologie*, Bucuresti, 1956;

- N. Corneanu, *Actualitatea tratatului lui Tertullan ,,Despre prescripţia ereticilor”*,în ,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Iaşi, 1959, XXXV, nr. 9-12, p. 580-u;

- J. Danielou, *Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée*, 2 vol., Paris, 1961;

- C. Voicu, *Hristologia Părinţilor Apostolici*, în „Ortodoxia”, Bucureşti, 1961, anul XIII, nr. 3, p. 405-u;

- D. Popescu, *Doctrina despre Taina Botezului în primele secole creştine*, în ,,Ortodoxia”, Bucureşti, 1961, anul XIII, nr. 3, p. 393-u;

- Isidor Todoran, *Botezul eretecilor*, în ,,Mitropolia Ardealului”, Sibiu, 1961, anul VI, nr. 4-6, p. 242-u;

- M. Negoiţă, *Organizarea esenienilor şi doctrina lor*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1962, anul XIV, nr. 3-4, p. 201-u;

- R. Wilson, *The gnostic problem*, éd. II, Londra, 1962;

- O. Casel, *La fête des Pâques dans l' Église des pères*, Paris, 1963;

- R. Grant, *La gnose et les origines chrétiennes*, Paris, 1964;

- D.Vasilescu, *Originea şi aspectele milenarismului în primele doua veacuri*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1964, anul XVI, nr. 5-6, p. 334-u;

-Teodor M. Popescu, *Problemele stabilirii datei Paştilor*, în ,,Ortodoxia”, Bucureşti, 1964, anul XVI, nr. 3, p. 334-444;

- G. Grosu, *Aspecte doctrinare din scrierile creştine ale secolului ΙΙ*, în ,,Glasul Bisericii”, 1965, anul XVI, nr. 3-4, p. 337-u;

- M. Lods, *Précis d' histoire de la théologie chrétienne (sec. IΙ-ΙV)*, Paris, 1966;

- H. Gazelles, *Naissance de l' Église, secte juive rejetée*, Paris, 1968;

- M. Leturny, *Le concile de Jérusalem*, Paris, 1969;

- Eugène de Paye, *Gnostiques et gnosticisme. Etude critique des documents du gnosticisme chrétien aux II-e et III-e siècles*, 2-e éd., Paris, 1969;

- C. Daniel, *Irodienii, denumirea esenienilor*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1970, anul XXII, nr. 5-6, p. 258-u;

- A. Grillmeier, *Le Christ dans la tradition chrétienne: De l' âge apostolique a Chalcédonie (451)*, Paris, 1973.

- Vladimir de Repta, *Vasile, arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Aşezământuri călugăreşti*, Cernăuţi, 1898;

- F. Cabrol, *Les origines liturgiques*, Paris, 1906;

- Sf. Vasile, *Regulile mari*, trad. în rom. de N. Cotos, în „Candela”, 1907, anul XXVI, p. 24-614;

- P. Allard, *Les esclaves chrétiens*, 6-e éd., Paris, 1914;

- E. Chenon, *Le rôle social de l' Église*, Paris, 1924;

- L. Duchenes, *Origines du culte chrétien*, 5-e éd., Paris, 1925;

- J. Mauquoi, *Le christianisme et l' esclavage antique*, Luttich (Liège), 1927;

- Dom. H. Leclercq, *La vie chrétienne primitive*, Paris, 1928;

- Pr. Petre Vintilescu, *Misterul liturgic*, Bucuresti, 1929;

- Episcop Visarion, *Vechile rânduieli aie vieţii monahale,* Mănăstirea Dobrusa-Soroca, 1929;

- A. Baudrillard, *La charité aux premiers siècle du christianisme*, 2 vol., Paris, 1929, 1936;

- Pr. Petre Vintilescu, *Încercări de Istoria liturghiei. I. Liturghia crestinà în primele trei veacuri*, Bucuresti, 1930;

- Arhim. Efrem Enăcescu, *Privire generală asupra monahismului după diferiţi autori*, Partea I şi a II-a, Râmnicu-Vâlcea, 1933, 1934;

- Teodor Popescu, *Caritatea creştină în Biserica veche*, în „Biserica Ortodoxâ Românâ”, Bucureşti, 1945, anul LXIII, nr. 1-2, p. 54-56;

- Pr. Gh. I. Soare, *Biserica şi asistenţa socială. Doctrina şi organizarea în primele şase secole*, Bucuresti, 1948;

- D. Armand, *Saint Basile, ascèse monastique. Essai historique*, Maredsous, 1948;

- W. Malone, *The monks and thé martyrs*, Washington, 1950;

- H. Grégoire, *Les persécutions dans l' Empire romain*, Bruxelles, 1951;

- E. Branişte, *Teologia icoanelor*, în ,,Studii Teologice”, Bucureşti, 1952, anul IV, nr. 3-4, p. 175-201 ;

- M. Bujoreanu, *Cele 7 izvoare de har*, în ,,Almanahul ortodox”, Sibiu, 1952, p. 76-u;

- Gr. Băbuş, *Agapa şi liturghia în Biserica primară*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1954, anul VI, nr. 7-8;

- Idem, *Constituţiile apostolice ca izvor pentru studiul liturghiei*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1955, anul VII, nr. 9-10, p. 612-u;

- Dr. N. Vornicescu, *Principii pedagogice în pedagogia lui Clement Alexandrinul*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1956, anul IX, nr. 9-10, p. T26-u;

- Ιerom. Ιoasaf Popa, *Temeiuri patristice pentru viaţa de obşte - Ava Şenute din Atripe (334-452)*, în ,,Studii Teologice”, Bucureşti, 1956, anul VIII, nr. 1-2, p. 81-108;

- P. Coussin, *Précis d'histoire monatique*, Paris, 1956;

- Pr. prof. Liviu Stan, *Instituţii de asistenţă socială în Biserica veche*, în „Ortodoxia”, Bucureşti, 1957, anul IX, nr. 2, p. 259-279;

- St. Slevoacă, *Harismele în Biserica primară*, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Iaşi, 1958, anul XXXIV, nr. 9-10, p. 698-u;

- H.-J. Marrou, *Histoire de l' éducation dans l'Antiquité*, 4-e éd., Paris, 1958;

- Arthur Vöbus, *History of Ascetism in thé Syrian Ori­ent*, vol. I-II, Lowen, 1958, 1960;

-Ι. Bria, *Aspectul comunitar al dumnezeieştii Euharistii*, în ,,Studii Teologice”, Bucureşti, 1959, anu; XI, nr. 7-8, p. 417-u;

- Spiridon Cândea, *Liturghiile primare sau apostolice*, în „Mitropolia Ardealului”, Sibiu, 1959, anul IV, nr. 1 -2;

- S. Stoica, *Liturghia creştină din secolul II la Sfântul Ιustin Martirul*, în „Ortodoxia”, Bucureşti, 1960, anul XII, nr. 1, p. 74-u;

- H.W.F.M. Hoppenbrouwers, *La plus ancienne version latine de la vie de Saint Antoine par Athanase*. Étude de critique textuelle, Utrecht-Nimèque, 1960;

- V. Chiţu, *Raportul dintre cultul Vechiului Testament şi cultul creştin*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1961, anul XIII, nr. 5-6, p. 297-u;

-Ι. Covercă, *Judecata bisericească în epoca veche*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1961, anul XIII, nr. 1-2, p. 66-u;

- J. C. Guy, *Saint Jean Cassian. Vie et doctrine spirituelle*, éd. P. Lethielleux, Paris, 1961;

- A. Hamman, *Vie des Pèrees du désert*, Paris, 1961 ;

- A. J Festugière, *Les moins d' Orient*, t. I, Culture au Saintet, Paris, 1961;

- E. Branişte, *Vechi lăcaşuri creştine de cult*, în „Mitropolia Banatului”, Timişoara, 1962, anul XII, nr. 11-12, p. 696-u;

- P. Prescure, *Doctrina morală a Părinţilor apostolici*, în ,,Studii Teologice”, Bucureşti, 1963, anul XV, nr. 9-10, p. 541-u;

- D. Cullmann, *La foi el le culte de l' Église primitive*, Bern, 1963;

- J. Danielou-H. Marrou, *Nouvelle histoire de l' Église*, vol. I, Paris, 1963;

- St. Perowne, *Les césars et les Saints*, Paris, 1964;

- Paul Evdokimov, *Les âges de la vie spirituelle. Des Pères du d èsert à nos jours*, Paris, 1964;

- Placide Deseille, *L' Evangile au désert*, Paris, 1964;

- N. Ştefànescu, *Influenţa muzicii eline asupra muzicii creştine din epoca primară*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1965, anul XVII, nr. 1-2, p. 33-u;

- Pr. N. Niculescu-Leordeni, *Crăciunul*, în „Glasul Bisericii”, Bucureşti, 1966, anul XXV, nr. 11-12, p. 1024-1051;

- J. Watteville, *La sacrifice eucharistique des premiers siècles*, Paris, 1966;

- J. C. Guy, *Les Apophtegmes de Pères du désert. Série alphabétique*, trad. franc., Bellefontaine, 1966;

- M. Meslin J. Palanque, *Le christianisme antique*, Paris,

1967;

- A. Jaubert, *Les premiers chrétiens*, Paris, 1967;

- P. Deseille, *L' Esprit du monachism pachômien*, suivi de la traduction française des Pachomiana Latina par les moines de Solesme Bellefontaine, 1968;

- M. Slanneut, *Tertullian et les premiers moralistes africains*, Paris, 1969;

- Saint Basile, *Les règles monastiques*. Introduction et traduction par Léon Lébe, Paris, 1969;

- L. Regnaalt, *Les sentences des Pères du désert*. Nouveau recueil, Solesme, 1970;

-Ι. Rămureanu, *Cinstirea Sfintelor icoane în primele trei secole*, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1971, anul XXII, nr. 9-10, p. 621-671;

- M. Sepelley, *L' Empire romain et le christianisme*, Paris, 1971;

- P. du Bourguet, *Art paléochrétien*, Paris, 1971;

- A. Hamman, *La vie quotidienne des premiers chrétiens*, Paris, 1971;

- I.P.S. Mitropolit Antonie Plămădeală, *Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiţie şi în Teologia contemporană*, în rev. ,,StudiiTeologice”, Bucureşti, 1972, anul XXIV, nr. 5-8, p. 325-623;

- A. de Vogué, *Saint Pacôme et son oeuvre d' après plusieurs études récentes*, în ,,Revue d' histoire ecclésiastique”, Louvain, 1974, LXIX, nr. 2, p. 425-453;

- Théodoret de Cyr, *Histoire des moins de Syrie*, Intro­duction, texte critique, traduction, notes par P. Canivet et Alice Leroy Molinghen, t. I-II, Paris, 1977, 1979;

- Arhid. prof, Ioan Zăgrean, *Problemele morale în opera Sfântului Vasile cel Mare*, în „Sfântul Vasile cel Mare, Închinare la 1600 de ani de la săvârşirea sa”, Bucureşti, 1980, p. 206-237;

- Arhid. prof. Ion Floca, *Sfântul Vasile cel Mare organizator al vieţii monahale,* în lucrarea colectivă ,,Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1600 de ani de la săvârşirea sa”, Bucuresti, 1980, p. 330-354;

- Palladius, *Les moins du désert. Histoire lausiaque*. Texte et traduction par L. Leboir, Paris, 1981 ;

- Pr. asist. Liviu Streza, *Botezul în diferite rituri liturgice creştine*, Bucuresti, 1985.